

देवराज मुराणा

अध्यक्ष

अभयराम नाहर

मन्त्री

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
मेधाङ्गी बाजार : न्यावर (राज)

मुद्रक

भैरवलाल शर्मा,

पञ्चानन्द प्रिन्टिंग प्रेस,

शाह मार्केट,

न्यावर (राजस्थान)

॥ कुछ विचार :

“ जीवन की सहायी लोचि ” जीवन के सम्बन्ध में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण पैगाम लेकर भारत के स्योविमन कक्षाकर साधु के मन से विभिन्न प्रसंगों पर व्युत्पन्न हुई है ।

आज का युग भौतिक युग है । इसमें मनुष्य अपना कष्ट और जीवन के कष्टों को मूलता हुआ बना जा रहा है । वह कई प्रकार के वैज्ञानिक साधन कर रहा है । जिसे कि वह अपनी प्रगति का प्रतीक समझ रहा है । परन्तु वास्तव में ऐसा मान तो वह कुछ अपने पक्ष विरुद्ध के संहार एवं विनाश के मर्मकर गर्त को छोड़ रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है । वह लोगों का गुलाम बना हुआ है । लोगों की बकचीय में अन्धा बन गया है इसी कारण वह अपने आप को ही मूल बना है ।

आज के इस युग का मानव अपनी इच्छा एवं स्वार्थपूर्वक लालसाओं की लुप्त के लिए पागल बना हुआ है । इस जोरा में उसकी सद् और असद् पहिचानने की शक्ति क्षय हो गई है । इसी कारण आज का जग जीवन विभिन्न प्रकार की समस्याओं में अलस पड़ा है । अतः तरह-होना इन्हीं कष्टों आदि की मर्मकर लालसे अपनी आप-सपाती विषमता दिखाये देता है हुए है । ये लालसे विरुद्ध को भस्मीभूत कर देने पर तुल्य हुई है ।

विश्व में अशान्ति के घनघोर वादल उमड़-धुमड़ कर छा रहे हैं, इस प्रकार आज का समार मौत के कंगारे पर खड़ा है। आज के इन्सान का दिमाग पुस्तकालय बन गया है। जहाँ नाना प्रकार के विचारों का संघर्ष और तूफान उठ रहा है। इससे समाज, देश, राष्ट्र सब परेशान है। इसका सर्व प्रथम और मुख्य कारण मनुष्य का एकागी विकास है। आज के युग में भौतिक विकास अत्यधिक हो चुका है। इसी से मानव के जीवन में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का दीयाला निकल चुका है फलतः ससार रूपी गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल रही है।

मानव उद्दीप्त चेतना को भूल कर जड़ता की ओर बढ़ता चला जा रहा है इसी से मानवता का गला घुट रहा है और दानवता का नग्न ताण्डव नृत्य सर्वत्र हो रहा है इस प्रकार के विपरीत वातावरण में "जीवन की जलती ज्योति" अपने नाम को सार्थक करती हुई जीवन के अन्तस्थल को स्पर्श करती है जीवन की सर्वाङ्गीण परिभाषा करती है अन्तर्मन को अलंकृत करती है, भूले भटकों को सही मार्ग दर्शाती है। यह पुस्तक नई दिशा, नई स्फूर्ति एवं नई प्रेरणा प्रदान करने वाली है।

"जीवन की जलती ज्योति" में छोटे छोटे किन्तु सुन्दर सरस वाक्यों का संकलन हुआ है इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें सभी धर्मों के सिद्धांतों को मध्ये नजर में रखे गये हैं। इस तरह यह किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित नहीं है। इसमें उदात्त एवं गम्भीर विचार उपस्थित किये गए हैं। वे समस्त मानव समाज के जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं। इन संकलनों की तेजस्विता पूर्ण आभा प्राणी मात्र के लिये प्रकाश स्तम्भ है।

प्रस्तुत पुस्तक को तीन भागों में विभक्त की गई है। इसमें विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है। "जीवन की सतही व्योमि" मानव की प्रतिपक्ष साहाय्य है। क्योंकि इसमें जीवन के हर पहलु पर विचार विमर्श किया गया है। ये विचार मानव को सारी की भाँति सज्जद देते हैं। इस प्रकार यह पुस्तक जीवन के ज्वलन्त को व्यक्त करने वाली आत्मा के दर्शन करा कर जीवन की व्योमि को आलोकित करने वाली है।

इस पुस्तक में अतिथि एवं अल्पदे विषयों को भी सरल सरल हरसंगम शैली में रचना की गई है। इसमें धर्मों की सम्मीर्य और मान्य शैली की समीक्षा है।

सं० १८ बैंगलोर के चानुमांस दाम्याम मने प्रस्तुत पुस्तक के लेखक वपस्वी मुनि जी ब्रामचन्द्री महापुत्र का परिचय किन्तु जिससे मुझे बहुत आश्चर्य आनकाठी प्राप्त हुई। मुनि जी की व्यक्तित्व लक्षण चिन्तन सूक्ष्म मन शत्रु, बाकी विमर्श हरसंगम मातृक और मन ज्वल पाये। आप प्रकाश वक्ष्य भी हैं। आपके विचार मोक्षिक और वैज्ञानिक भी हैं।

आप अपने आपको कठिन वपश्यर्षा की मही में धोकर कर कुछ बन्ध रहे हैं। एक तरफ बार वर्ष से आपके वर्षी वप चन्द्र है। दूसरी तरफ आप दो वर्षों से जगातर बैठे रहते हैं बनि आप दिन एवं रात्रि में जन्मा आसन मही करते हैं। यहो किम सम्भव अति में जीवन रहते हैं। इस प्रकार की आप में अनेक विरोधवाह हैं। आप ईशमुख प्रकृति के सन्त हैं।

आपने जब वर्ष की आपसु में शिवा बारण्य की धीर तब से जब तक में आपने करीब करीब भारत की पूरी परिक्रमा जगत ही

हैं। इस तरह जनता को भगवान महावीर का संदेश सुनाते हुए जीवनोत्थान की मंगलमय प्रेरणा प्रदान करते हुए अपने सत्य पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं।

पूज्य श्रद्धेय गुरुवर का और अधिक परिचय क्या दिया जाय। आप स्वयंमेव गुरुदेव या उनके साहित्य के अध्ययन से उनके शुद्ध जीवन का दर्शन कर सकेंगे। आपने "मानवता के पथ पर, एवं फूल और शूल, शायक के द्वारह घृत' इत्यादि मौलिक साहित्य लिखा है। इनका अध्ययन कर आप अपने जीवन को सुरम्य बनावेंगे। आशा है कि पूज्य गुरुदेव भविष्य में भी मा सरस्वती के चरणों में अपनी श्रद्धा के खिले सुमन इसी प्रकार अर्पित करते रहेंगे।

भवदीय—

एस० के० जैन B A
बैंगलोर

विषय	पृष्ठ
अध्याय १	१
अध्याय २.	२६
अध्याय ३.	५३

जीवन की जलती ज्योति

अध्याय १

५

१ सुख-दुःख :

सुख और दुःख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसमें जीवन स्वयं की भाँति प्रगट होता है। शानी इन बड़ाबिग्रों को सम्पूर्ण और तटस्थ भाव से देखते हुए भी पूर्णव निर्विण्ड रहता है और समझता है कि जीवन में सुख और दुःख दोनों अपनी गति से प्रत्यक्ष के विपरीत के लिए आते हैं। किन्तु अज्ञानी सुख में आसक्त और दुःख में उदासीन होकर अपने जीवन-विपरीत को अवरुद्ध कर लाते हैं।

२ पदार्थ :

विश्व के समस्त पदार्थ विश्व के ही हैं। अपनी सारे समाज के हैं। किसी एक व्यक्ति का मन पर कोई अधिकार नहीं है। जहाँ व्यक्ति स्वामित्व और अधिकार की सिखा आगामी है, वही असंतोष पैदा होता है। जिस तरह कुगल समझता रहता है और कुछ मर में

उसकी चमक नष्ट हो जाती है, उसी तरह ये पदार्थ जब तक सामाजिक संपत्ति है, तब तक लुभावने लगते हैं, किन्तु जब उन पर वैयक्तिक अधिकार की लिप्सा का आवरण पड़ता है तब ये पदार्थ विषाद देने वाले साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी पदार्थ पर निजी स्वामित्व स्थापित करना दुःखमूलक ही है।

३. विकास-कर्म :

मनुष्य जब विकास की ओर बढ़ता है, तो वह ससार के छोटे मोटे कर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि यह कर्म संयोग-वियोग संगठन-विघटन आदि के द्वारा मन को असमाधान देते हैं। आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है, उज्ज्वल है और पवित्र है। ये कर्म उस पवित्र आत्मा पर अपवित्रता का काला पड़दा डाल देते हैं। आत्मा चैतन्य है, उस पर यह कर्म जड़ता की काँड़ बनकर छा जाते हैं। इसलिए हर पुरुषार्थी को इन जड़-कर्मों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए।

४. विवेक :

मानव के संपूर्ण चिंतन का और जीवन का सार विवेक है। यदि कोई व्यक्ति अपने विवेक को कुंठित करके केवल धर्म ग्रन्थों का अन्धा भक्त बन जाय, तो वह अपने जीवन की साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, त्याग, तपस्या आदि सद्गुण अगर विवेकयुक्त हों, तो इनसे जीवन की प्रगति में सहायता मिलती है और यदि ये समस्त क्रियाएँ विवेक-शून्य हों तो ये गुण ही 'विशकुम्भ पयोमुखम्' की भाँति अनिष्टकारी साबित होते हैं। इसलिए विवेक को जागृत रखना ही मानव का सर्वोत्कृष्ट धर्म है।

५. दृष्टि :

जिस प्रकार प्रति दिन बाल मचीन होता है, इसलिये प्रति दिन उसकी दृष्टि की जाती है, जिस प्रकार प्रति दिन घर में कूड़ा-कचरा इकट्ठा होता है इसलिये प्रति दिन उसकी दृष्टि की जाती है। उसी प्रकार विचारों में भी जीवन में कमो भी यदि कोई अपवित्र भावना आये तो प्रति दिन उसकी दृष्टि करनी चाहिए। दृष्ट आत्मा दृष्ट जीवन और दृष्ट विचार निरंतर विचार में सदावक होते हैं। जहाँ जहाँ अदृष्टि का कचरा जीवन में मरा कि वह सारे जीवन में सदावक पैदा कर देता है। दृष्ट आत्मा असंख्य वर्षों तक विराट में रहकर भी अज्ञान के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती।

६. मोह और प्रेम :

रग दो प्रकार का होता है। एक प्रसार और दूसरा अप्रसार। प्रसार रग प्रेम है और अप्रसार रग मोह है। जहाँ स्वार्थ संकुचितता और माया रहती है वहाँ मोह उत्पन्न होता है और वहाँ व्यापकता, निरवयवता और परमार्थ होता है वहाँ प्रेम रहता है। प्रेम निष्कलंक है, पवित्र है। मोह जीवन के लिए अभिरुद्ध है अपवित्र है। प्रेम को मोह से दूर रखो।

७. वैराग्य :

बहुत से लोग पापाय प्रतिमा में वैराग्य की स्थापना करते हैं, किन्तु सच्चा वैराग्य यह नहीं हो सकता। सच्चा वैराग्य वही है जिसमें अपनी आत्मा को पूर्णतः परिचानकर उसे साधना की मंजिल पर पहुँचा दिया है। जो संसार के व्यामोह से दूर रहकर निरंतर अभ्यास में जीन रहता है, जो संपूर्ण विराट को समान दृष्टि से

उसकी चमक नष्ट हो जाती है, उसी तरह ये पदार्थ जब तक सामाजिक संपत्ति है, तब तक लुभावने लगते हैं, किन्तु जब उन पर वैयक्तिक अधिकार की लिप्सा का आवरण पड़ता है तब ये पदार्थ विषाद देने वाले साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी पदार्थ पर निजी स्वामित्व स्थापित करना दुखमूलक ही है।

३. विकास-कर्म :

मनुष्य जब विकास की ओर बढ़ता है, तो वह ससार के छोटे मोटे कर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि यह कर्म संयोग-वियोग सगठन-विघटन आदि के द्वारा मन को असमाधान देते हैं। आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है, उज्ज्वल है और पवित्र है। ये कर्म उस पवित्र आत्मा पर अपवित्रता का काला पड़दा ढाल देते हैं। आत्मा चैतन्य है, उस पर यह कर्म जड़ता की काँई बनकर छा जाते हैं। इसलिए हर पुरुषार्थी को इन जड़-कर्मों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए।

४. विवेक :

मानव के संपूर्ण चिंतन का और जीवन का सार विवेक है। यदि कोई व्यक्ति अपने विवेक को कुंठित करके केवल धर्म ग्रन्थों का अन्धा भक्त बन जाय, तो वह अपने जीवन की साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, त्याग, तपस्या आदि सद्गुण अगर विवेकयुक्त हों, तो इनसे जीवन की प्रगति में सहायता मिलती है और यदि ये समस्त क्रियाएँ विवेक-शून्य हों तो ये गुण ही 'विशकुम्भ पयोमुखम्' की भाँति अनिष्टकारी साबित होते हैं। इसलिए विवेक को जागृत रखना ही मानव का सर्वोत्कृष्ट धर्म है।

वही मानव अपने इस स्वरूप को छोड़कर संसार के लिए पड़ारी बन जाय कहता, ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष का पुच्छ बन जाय तो उसे मानव कहाने का अधिकार नहीं है। यदि वह अपने विरह व्यापक कर्तव्यों को भूल जाता है, तो वह मानव ना होकर विरह का घोड़ा देने वाला एक निरुपद्रव अंतु मात्र है।

११ मद्यधर्म

मद्यधर्म जीवन की साधना के लिए बुनियाद का पत्थर है। जिस तरह बिना मजबूत बुनियाद के कोई भी सुन्दर महल बना नहीं हो सकता वही तरह बिना मद्यधर्म का आधार बिने कोई भी साधना बनाने नहीं सकती। अतः मद्यधर्म शुभ क्रिया के पहले मद्यधर्म की शक्ति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जीवन की वह ओस भूमिका है। मद्यधर्म के मय जाने पर साधना के बीच आनेवाली किसी भी बाधा से संघर्ष करना मद्यधर्म और आसान हो जाय है। फिर मनुष्य भौतिक पदार्थों में आसक्त नहीं रह सकता और किसी पदार्थ के सुख में भी नहीं आ सकता। इसलिए मद्यधर्म की साधना परम उपयोगी है। किन्तु मद्यधर्म का धर्म केवल शारीरिक संसार से मुक्त हो जाना ही नहीं है। मद्यधर्म शरीर से भी बंधा मन से और साधना से सम्बन्धित है। मद्यधर्म का मन और शरीर साधना के अन्तर्गत पवित्र रहती है। साधनाओं में किसी भी प्रकार की मलीमता का अभाव ही मद्यधर्म का चोकर है। जहाँ-जहाँ आसक्ति, घृणा और द्वेष के बीज फूटते हैं वहाँ वहाँ अमद्यधर्म के लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए मद्यधर्म के मन में नारी के प्रति भी घृणा नहीं होती बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव रहता है। बिना समता-साधना के मद्यधर्म की साधना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है।

देखता है। उनके सदुपदेशों का आचरण करना ही उनकी सच्ची पूजा है।

८. गुरु :

किमी साधु का वेष धारण कर लेने से कोई गुरु नहीं बन सकता। वेष में कोई विशेषता नहीं होती। विशेषता गुणों में होती है। जो क्रोध अहंकार, मोह, ममता, झल-कपट आदि दोषों पर विजय प्राप्त करने की साधना में प्रवीण है और जो अपने मन की गाँठों को खोलकर पूर्णतः सरल और शुद्ध हृदय बन गया है, वही सच्चा गुरु बनने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने को गुरु कहलाना चाहता है, तो वह ढोंग करता है

९. शास्त्र :

किसी प्राचीन परंपरा को जड़ता पूर्वक किसी समाज पर लाद देना कोई शास्त्र नहीं है। कोई प्राचीन ग्रन्थ होने मात्र से शास्त्र नहीं बन जाता। शास्त्र वह है जिसमें जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संपूर्ण चित्र मिले और जिसमें वैराग्य तथा सयम का मार्ग दर्शन हो। शास्त्र का लाभ यही है कि उससे मानव अपने विचारों को गति देता है। अपने को समाज के अनुकूल बनाता है और अपना समर्पण समाज और धर्म के प्रति करके अपने को पूर्णतः हलका कर लेता है। जो शास्त्र इन विशेषताओं से रहित है वह शास्त्र न तो धर्म शास्त्र है न तो जीवन शास्त्र है केवल धरती पर किताब के रूप में एक भार है।

१०. मानव :

मानव इस विश्व उद्यान का एक सुरभित फूल है। वह पूरे विश्व को सुगंध देता है, सुरूप देता है और सुख देता है। अगर

बिना मया के ज्ञान प्रगति नहीं कर सकता। इन्द्रियों की आसक्ति और आर्कषणों की छिप्पा से मुक्त होकर पुद्गल-भाप सन्वसत प्रवृत्तियों से अपने को विरक्त करने के लिए जीवन में मया की अनिवार्यता है। बुद्धि और विवेक दो किनारे हैं। और बीच में बहनेवाला जल प्रवाह मया है। यदि बिना पानी के दोनों किनारों का कोई मूल्य नहीं तो बिना मया के बुद्धि और विवेक का क्या मूल्य। कुछ भोग मया-रहित होकर केवल अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर ही धर्म के समस्त तत्वों का निरूपण करते हैं परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि इस छोटे से जीवन में कम सारे तत्वों का निरूपण नहीं किया जा सकता जो इतिहास के असंख्य महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन को कपाकर नवीन तत्त्वज्ञान उपस्थापित किया है। इस तत्त्वज्ञान पर मया रहना और अपने विवेक-बुद्धि के आधार पर इस तत्त्वज्ञान को आधार में मान्य ही अनिवार्य मार्ग है।

१३ अज्ञान :

अज्ञान चिकनी मिट्टी के समान है। इस मिट्टी पर पैर रखते ही छिस्त जाता है। जो व्यक्ति अज्ञान में से अपने को बचा नहीं सकता उसका पतन अपरिहार्य है। अज्ञान की मिट्टी में पड़ते ही मोह माया का कीचड़ मानव को अपने में फसा जाता है। मोह माया का आगमन होते ही मिथ्यात्व भी आ जाता है। मिथ्यात्व की कड़ी जाल के पड़ते ही सम्बन्ध दूर हो जाते हैं। फिर आत्मा अपने मात्र भूलकर असंख्य वगैरे संवर्णित अपने चन्द सद्गुणों को भी को बैठती है। आत्मा में अमर्य ज्ञान का जो ज्ञान है, उस पर बहुत गहरा संशय आ जाता है। फिर आत्मा ज्ञान आदि गुणों का भी अपमान करने लगती है। तब सद्गति के स्थान पर दूरीति में जाकर वह आत्मा असीम समय तक अपने किये कर्मों का

१२. आत्मानुशासन :

आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। उस पर किसी का शासन लादना उसके साथ अन्याय है। आत्मा के स्वभाव को निरपेक्ष रखकर और पर-पदार्थ के आश्रय से रहित रखकर ही उसका समुचित विकास करना संभव है। इसलिए आत्मानुशासन में ही कल्याण है। जब हमें किसी परानुशासन में कष्ट और आत्मानुशासन में सुख की अनुभूति होगी तभी जीवन के रोते पर सम्यक् ज्ञान का बीज बोया जा सकेगा।

१३. आत्मा परमात्मा :

आत्मा में परमात्म-पद को प्राप्त करने की ताकत है। यानी आत्मा ही परमात्मा बनती है। या यों कहें कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। फर्क केवल इतना है कि जैसा एक तपाया हुआ शुद्ध सोना और दूसरा खान का मिट्टी से लिप्त सोना। याने जब यही आत्मा पूर्णतः निर्विकार एवं निर्दोष हो जाती है तब आत्मा को बजाय परमात्मा कहलाने लगती है। परमात्मा होने के बाद आत्मा शरीर, मन और वाणी से भी मुक्त हो जाती है। फिर उसमें राग द्वेष, विकार नहीं रहते। फिर वह पूर्ण से परिपूर्ण बन जाती है। आत्मा की उस दशा को मोक्षावस्था कहते हैं, जिसमें अज्ञान मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि विकारों से पूर्ण निवृत्ति मिल जाती है। मुक्त अवस्था में ससार के भौतिक पदार्थों की गुलामी का नामोनिशान भी नहीं रहता।

१४. श्रद्धा :

जीवन में श्रद्धा का वही स्थान है, जो स्थान शरीर में खून का है। जैसे बिना रक्त के शरीर टिक नहीं सकता, उसी तरह

बिना मर्या के जीवन प्रगति नहीं कर सकता। इन्द्रियों की आसक्ति और आर्षापाथों की शिथिलता से मुक्त होकर पुण्य-पाप सन् असत प्रवृत्तियों से अपने को बिरक्त करने के लिए जीवन में मर्या की अनिवार्यता है। बुद्धि और विवेक दो किनारे हैं। और बीच में बहनेवाला बड़ा प्रवाह मर्या है। यदि बिना पानी के दोनों किनारों का कोई मूल्य नहीं तो बिना मर्या के बुद्धि और विवेक का क्या मूल्य। कुछ लोग मर्या-रहित होकर केवल अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर ही धर्म के समस्त तत्त्वों का विश्लेषण करते हैं परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि इस छोटे से जीवन में हम सारे तत्त्वों का विरसेपक नहीं किया का सच्चा जो इतिहास के असंख्य महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन को समर्पित करके तत्त्वज्ञान उपलब्ध किया है। इस तत्त्वज्ञान पर मर्या रक्षमा और अपने विवेक-बुद्धि के आधार पर इस तत्त्वज्ञान को व्यापारण में लाया ही कल्याण मार्ग है।

१४ अज्ञान :

अज्ञान चिकनी मिट्टी के समान है। इस मिट्टी पर पैर रखते ही छिन्नक जाता है। जो व्यक्ति अज्ञान में से अपने को बचा नहीं सकता उसका पठन अवसर्यमाणी है। अज्ञान की मिट्टी में फँसत ही मोह माया का शीपक मानव को अपने में जसा लेता है। मोह माया का आगमन होते ही मिथ्यात्व भी आ जाता है। मिथ्यात्व की काली छाया के पड़ते ही सम्पूर्ण दशम ह्रम हो जाता है। फिर आत्मा अपना नाम भूलकर असंख्य वर्षों से व्यापृत अपने चमक सबगुणों को भी जो बैठती है। आत्मा में अनन्त ज्ञान का जो खजाना है, इस पर बहुत गहरा धँपेरा आ जाता है। फिर आत्मा ज्ञान चाँदियों का भी अपमान करने लगती है। तब सबगति के स्थान पर दुर्गति में आकर वह आत्मा असीम समय तक अपने दिने क्यों का

फल भोगती है। इसलिए अज्ञान अत्यंत कष्टदायक और विनाशकारी है। जो व्यक्ति अज्ञान से घबड़ा जाता है और ज्ञान के प्रकाश को पा जाता है, वह कभी भी विचलित नहीं हो सकता।

१६. चारित्र्य :

केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। हमें जिस वस्तु का ज्ञान है उसका तदनुरूप आचरण भी अनिवार्य है। यदि आचरण न हो और केवल ज्ञान-ही ज्ञान हो तो उससे आत्मा सद्गति नहीं प्राप्त कर सकती। सद्गुणों के आचरण को ही चारित्र्य कहते हैं। ससार के भौतिक पदार्थों से, इन्द्रियों से, शरीर से तथा समस्त जड़-द्रव्यों से यह आत्मा भिन्न है, ऐसी प्रतीति होना और उसके बावजूद उन भौतिक पदार्थों से आत्मा को मुक्त करने का प्रयत्न करना ही चारित्र्य है। यह चारित्र्य आत्मा की एकाग्रता से प्राप्त होता है। यदि वृत्तियाँ चंचल हों तो चारित्र्य की उपलब्धी नहीं हो सकती।

१७. प्रार्थना :

प्रार्थना मन की उस परिणति का काल है जिस समय व्यक्ति ससार के समस्त दोषों से उपरत होकर सारी सृष्टि के कल्याण की अभ्यर्थना करता है। इससे जीवन की उच्चता के दर्शन होते हैं। तब आत्मा में सु-संस्कार जागते हैं। यदि मनुष्य दिन रात अपने कर्म में लिप्त रहे और थोड़ा भी समय निकालकर आत्मा और सृष्टि के संबंध में चिंतन न करे, तो वह पागल हो जायगा अथवा उसका मानसिक सतुलन विकृत हो जायगा, इसलिए प्रार्थना जीवन में अपना अनिवार्य स्थान रखती है।

१८. आत्मा :

आत्मा अखंड है। उसे खाने पीने के साधनों की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मनुष्य की खाने-पीने के प्रति जो

आसक्ति है वह भोग-वश है। यदि इन्द्रियों के तथा शरीर के माग से हम दूर रहते जायें, तो धीरे धीरे हमें लाने-पीने का आचरवशता कम महसूस होती जायगी। आत्मा में अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त मग्न है। इस शक्ति का जिस दिन हमें भान हो जायगा उस दिन हम अपने संकुचित कामों में इन शक्ति को व्यर्थ न कर के व्यवहृत विश्व के दिन के लिए बड़े जगत् के प्रयत्न में जुट जाएंगे। आत्मा पर किसी तरह का मसीन आचरवश कसब स्वभाव-धर्म नहीं है। मसीन उ/ कृत्रिम है और इसे दूर करना प्रयत्न-साध्य है। जो साबुत आत्मा का पवित्र बनाने की साधना में प्रयत्नशील है वह एक दिन अपने जड़त्व को आचरव प्राप्त करेगा और वह वह ससार की समस्त मानसिक दृष्टि और भौतिक व्याधिज से दूर हो जायगा।

१६ ससार बन्ध :

यह आत्मा हम अति विराक्त संसार में अपने विकारों के आचरव भ्रमस्थ करती रहती है। इसे ससार बन्ध कहते हैं यह बन्ध बहुत मजबूत होता है। इस संसार बन्ध में पड़ने की वजह बहुतों का बीज लाकर नर जाया अधिष्ठित होता है। क्योंकि इस तरह दुःख बहुतों के बीज को रोवन करने से एक ही बार उत्पन्न हो १ है। किन्तु मिथ्यात्व की भ्रमणा से उत्पन्न यह संसार बन्ध अनन्त बन्ध वह जन्म-मरण के लिए हमें बाध्य करता है।

२० आत्म-दर्शन :

लूक इन्द्रियों के द्वारा आत्म-दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा का कोई रूप नहीं है। इसलिये आत्म-दर्शन तो आत्मज्ञान के द्वारा ही समभव है। इन्द्रिय केवल उन्हीं पदार्थों को देख सकती है जो

पदार्थ रूपवान है। अहम शक्तियों को देखने की ताकत इन जड़ इंद्रियों से कहाँ ? इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है। कि आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती, तो वह अज्ञानवश होकर ही यह बात कहता है।

२१. लेश्या :

हृदय में उत्पन्न होने वाली उतार-चढ़ाव-पूर्ण भावनाओं को लेश्या कहते हैं। ज्यों-ज्यों कपाय से अनुरजित योग क्रमशः शुद्ध होते जाते हैं, त्यों त्यों मन की तरंगों में विशुद्धि आती जाती है। लेश्याएँ छ हैं। कृष्ण, नील, कापीत तेज पद्म, शुक्ला आत्मा जब तीव्र कपाय में फसती है तब उमक विचार मलान हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों कपायों में यानि मानसिक विकारों में कमी होती है त्यों-त्यों विचार परिमार्जित होकर विशुद्ध होते जाते हैं। लेश्या का प्रभाव सबसे पहले विचारों पर पड़ता है और उसके बाद शरीर पर तथा वचन पर। यह भावनाओं का थर्मामीटर है। भावनाएँ किस ओर जा रही हैं, प्रगति की ओर या पतन की ओर इसका ज्ञान लेश्याओं के माध्यम से किया जाता है। पहली तीन लेश्याएँ पतन की प्रतीक हैं और अंतिम तीन लेश्याएँ प्रगति की सूचक हैं। जो व्यक्ति अंतिम तीन लेश्याओं में रहता है, वह कभी भी होन अग्रस्था में नहीं जा सकता।

२२. ज्ञानी और अज्ञानी :

ज्ञानी संसार को समझ कर उसके अनुसार ही वर्तन करता है। वह ज्ञान पूर्वक चलता है इसीलिये कभी भी दुःख को प्राप्त नहीं होता। किन्तु अज्ञानी सदा मन ही मन में कुढ़ता रहता है, इसलिये दुःख को प्राप्त होता है। ज्ञानी और अज्ञानी इस और धगुले के

समान है। जैसे हंस मोती चुनता है और बगुला माँस का सेवन करता है वसी प्रकार ज्ञानी इस जगत् में से अष्टाष्ट पराधों को ग्रहण करके स्वयं भी जगत् को अष्टाष्टाहण करता है, किन्तु अज्ञानी अष्टाष्टाहणों में से भी बुराईयों को ग्रहण करता है और बुराई ही प्रगट भी करता है। इस विश्व में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें मरी पड़ी हैं। मानव के विचार में अच्छाईयों को ग्रहण करना ही अहावक होता है। इसलिये प्रत्येक मानव को अपना समुचित विचार करने के लिये सर्व प्रथम ज्ञानी बनना चाहिये। अज्ञानी दुर्भोजन की तरह बुराईयों में रुस जाता है और ज्ञानी अशुभ की तरह अच्छाईयों स्वीकार करके पराधी बनता है। ज्ञान और अज्ञान क्या है ? केवल यही कि इस दुनिया में से मौलिक पराधों की आसक्ति को स्वीकार न करना पर परार्थ में क्लिप्त न होना ज्ञान है और मौलिक वासनाओं में क्लिप्त होकर अपनी आत्मा वशा का मान न रखना अज्ञान है।

२३ आत्म स्वभाव :

जल का स्वभाव शीतल होता है। अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है। इसी तरह आत्मा का स्वभाव अविद्यारी है। पानी जब आग के संसर्ग में आता है तब पानी अपना स्वभाव छोड़ कर दह्युता में परिवर्तित हो जाता है। वसी प्रकार आत्मा भी अविद्यारी होने के बावजूद मौलिक पराधों के संयोग से विकारमय बन जाती है। आत्मा जब अपने अविद्यारी स्वभाव में रहती है, तब इसमें कुछ पाप राग मोह आदि दोष नहीं होते किन्तु जब आत्मा बहु पराधों के संयोग से विकारमय बन जाती है तब उसमें मान्य प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन जिस प्रकार पानी की बहुलता अग्नि को शंत कर देती है वसी प्रकार आत्मा का अविद्यारी स्वभाव विद्यारी पर विजय भी पा सकता है, बशर्ते कि उसके लिये हम अपने प्रमाद को दूर करने का प्रयत्न करें। जगत् में जगत् का स्वभाव स्वभाव है

और इस सृष्टि के आदर्श सांस्कृतिक वातावरण में बदलना है, तो आत्मा को अधिकारी बनाना चाहिये ।

२४. पहिचान :

किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से पहिचानने बिना न तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और न उसका निस्कार किया जा सकता है । जिस प्रकार विकार से प्रभिन व्याप्त किसी भी स्त्री का देवत्व ही काम भावना से प्रभिन हो जाता है परन्तु यदि वह उस स्त्री को पहिचान ले और यह समझ ले कि यह तो मेरी माँ है या बहन है या घेटी है तो उसकी विकार भावना तुरन्त दूर हो जाती है । इसी प्रकार जड़ और चैतन्य का ज्ञान हुए बिना जड़ वस्तु का त्याग भी असम्भव है । आत्मा अलग है और शरीर अलग है यह ज्ञान जिस दिन हो जायगा उसी दिन व्यक्ति आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करने के प्रयत्न में जुट जायगा । इसलिये किसी भी प्रयत्न के पहलें वस्तुस्थिति की जानकारी अनिवार्य होती है । इसी को पहिचान कहते हैं ।

२५. आत्मा कहा है ?

स्वरूप की प्राप्ति होती है। आत्र आत्मा शरीर के बन्धन में फँस कर अपने मूल रूप को खो बैठी है। इसलिये असंख्य लोगों को पता नहीं चलता है कि इस शरीर के अलावा आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मृत्यु का यह शरीर अब बिलकुल शून्य हो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। किन्तु इनका यह कथन अत्यन्त भीमिष आत्मयन का परिणाम है। अनेक ज्ञानियों ने अपने अनुभव से जिन आत्म तत्व की खोज की है उस खोज को सुझाया किन्ती मा प्रत्यक्ष दर्शित नहीं कहा जा सका। इसलिये यह मानना चाहिये कि शरीर के कण कण में आत्मा व्याप्त है। यह आत्मा जैसा शरीर प्राप्त करती है वही से समाहित हो जाती है। बीटी का शरीर मिश्रित है तो और हाथी का शरीर मिश्रित है तो दोनों ही स्थितियों में आत्मा अपने को सम्मिश्रित कर सकती है। यह बसकर विशिष्ट तत्वाव ही है।

२६ आशुति :

किसी भी वृत्ति में प्रत्येक मनुष्य को आशुति अर्थात् चाहिए। जहाँ भी मनुष्य प्रसार में पड़ेगा वही विफल जायेगा। यदि एक यह सोचना और समझना चाहिये कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उसका परिणाम कहीं मेरे लिये अभिप्रेत नहीं होगा? मुझ से कभी कोई मूल्य तो नहीं हुई? यदि कोई मूल्य हुई है तो भविष्य में मैंने वस्तु को न दुहराने का क्या उपाय किया है? इस प्रकार की आशुति मनुष्य के विचार में अत्यन्त सहायक होती है।

२७ व्यवहार :

संसार में माना प्रत्येक के व्यवहारों के साथ मेल जोड़ होना है। इसलिये सब के साथ नम्र और मधुर व्यवहार होना चाहिये।

जो व्यक्ति हमारे साथ कठोर व्यवहार करता है अथवा असत्य व्यवहार करता है उसके साथ भी हमें नम्र और सत्य व्यवहार करना चाहिये। नम्रता और सहिष्णुता ही सफलता का सर्वोत्तम सोपान है।

२८ साध्य

हमारे जीवन का साध्य क्या है, इसका निर्णय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। जिसके जीवन का कोई साध्य नहीं, वह इस ससार-रूपी अरण्य में भटक-भटक कर अपने पाव तोड़ देगा, किन्तु उसे कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलेगा। जिसने अपना साध्य तय कर लिया है, वह उसके अनुसार साधन जुटाकर अवश्य ही अपनी मंजिल पर पहुँचेगा। मंजिल पर पहुँचने के बाद वह सन्तोष और सुख की सास ले सकेगा। जिसने साध्य का निर्णय नहीं किया है, वह अनन्त काल तक भव-म्रमण करता रहेगा।

२९ सन्तुलन

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सन्तुलन रखने की साधना करनी चाहिए। मनुष्य मात्र में समान सदगुण हैं। अतः किसी की अधिक खुरामद करना किसी के गुणों का बड़ा-चढ़ा कर वर्णन करना, किसी की झूठी तारीफ़ करना और किसी के सदगुणों की उपेक्षा कर देना अपनी ही आत्मा का अपमान है।

३०. सन्देह :

आत्मा, ईश्वर, सत्य इत्यादि सनातन सिद्धान्तों में कभी भी सन्देह नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य की नीति पर भी सन्देह नहीं करना चाहिए। अपने साथ जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, उसके प्रति भी सन्देह नहीं करना चाहिए। यानी सन्देह करने से

स्वयं अपना ही पतन होता है। सन्नेह से सम्बन्धन का विनाश होता है। सन्नेह-रहित अवस्था ही आत्मा की वास्तविक अवस्था है। जो सन्नेह-हीन होता है वह कुछ-कुछ में सन्नेह करने के आराध किसी तरह का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता।

३१ आत्म विकास :

आत्मा में अनन्त गुण विद्यमान हैं। किन्तु वह सीमित पशुओं के संयोग के कारण गुण-रहित प्रतीत होती है। जैसे कन्दमा सोमह कलाओं से परिपूर्ण होता हुए भी राहू द्वारा ग्रसित हो जाने के कारण कला रहित प्रतीत होता है। किन्तु जिस प्रकार राहू का संग छोड़ते ही वह पुनः अपनी सम्पूर्ण कलाओं से देरीप्समान् होने लगता है वसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के आवरण से दूर होते ही अनन्त गुणों वाली प्रगट हो जाती है। इसलिए आज हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आत्मा का बहुत दूर तक विध्यन कर सकते हैं। जिस प्रकार बढ़-बढ़े महापुरुष अपना अस्म-विध्यन कर के इस संसार के लिए आदर्श उपस्थित कर गये वसी प्रकार हम भी अपना अस्म-विध्यन कर के महापुरुष बन सकते हैं। यह अनुमति और आत्म विश्वास हमारे अन्दर स्थापित हो जाय तो विश्व ही हम आगे प्रगति कर सकेंगे। यदि हम निरन्तर हीन-भाव से पीड़ित रहेंगे और वह समझने रहेंगे कि हम तो आगे कुछ प्रगति कर ही नहीं सकते तो हम वहाँ के वहाँ पड़े रह जायेंगे। इस वास्तविकता को समझना बहुत ही आवश्यक है।

३२ मानना :

मानना दोनों प्रकार की हो सकती है—अच्छी और बुरी। किन्तु जो व्यक्ति साधना में लीन रहता है और अपने जीवन को

जो व्यक्ति हमारे साथ कठोर व्यवहार करता है अथवा अमत्य व्यवहार करता है उसके साथ भी हमें नम्र और सत्य व्यवहार करना चाहिये । नम्रता और सहिष्णुता ही सफलता का सर्वोत्तम सोपान है ।

२८ साध्य

हमारे जीवन का साध्य क्या है, इसका निर्णय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । जिसके जीवन का कोई साध्य नहीं, वह इस ससार-रूपी अरण्य में भटक-भटक कर अपने पाव तोड़ देगा, किन्तु उसे कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलेगा । जिसने अपना साध्य तय कर लिया है, वह उसके अनुसार साधन जुटाकर अवश्य ही अपनी मजिल पर पहुँचेगा । मजिल पर पहुँचने के बाद वह सन्तोष और सुख की सास ले सकेगा । जिसने साध्य का निर्णय नहीं किया है, वह अनन्त काल तक भव-भ्रमण करता रहेगा ।

२९ सन्तुलन

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सन्तुलन रखने की साधना करनी चाहिए । मनुष्य मात्र में समान सदगुण है । अतः किसी की अधिक खुरामद करना किसी के गुणों का बड़ा-चढ़ा कर वर्णन करना, किसी की झूठी तारीफ करना और किसी के सदगुणों की उपेक्षा कर देना अपनी ही आत्मा का अपमान है ।

३०. सन्देह :

आत्मा, ईश्वर, सत्य इत्यादि सनातन सिद्धान्तों में कभी भी सन्देह नहीं करना चाहिए । किसी मनुष्य की नीति पर भी सन्देह नहीं करना चाहिए । अपने साथ जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है उसके प्रति भी सन्देह नहीं करना चाहिए । यानी सन्देह करने से

करने की आवश्यकता है। उसके लिए ज्ञान नियम अर्थात् तपस्वा, स्वांग आदि मार्गों का अनुसरण करना होगा। यह मार्ग ही आत्मा की उन्नति के सबसे मार्ग है। जब तक ये मार्ग स्वीकार नहीं किये जायेंगे तब तक आत्म-पथ की राह से हटने वाली नहीं है।

२५ मौक्तिक सुख :

मौक्तिक सुख प्राप्त होने पर भी मनुष्य को संशय और समाधान नहीं मिलता। इसलिए वह असीम वैभव तथा ऐश्वर्य में भी निरंतर तड़पता रहता है। क्योंकि मौक्तिक सुख सुख है ही नहीं— केवल सुख की प्रतीति है। उसे एक सृष्टि-स्वात्म में बहुत दूर समझती हुई भूमि को पानी समझता है और दौड़-दौड़ कर वहाँ जाता है लेकिन पानी न मिलने पर वह पुनः होता है ठीक इसी प्रकार मौक्तिक सुखों में भी सुख का आभास होता है लेकिन अमृत, अव्यय और असमाधान सी बातें लगता है। पर पदार्थ और परमाणु इस देनेवाले हैं तथा स्वभाव और अघ्यात्म सुख देने वाले हैं। यह जब स्पष्ट हो जायगा तब हम निस्संदेह होकर विचार कर सकेंगे। इस स्थिति में मन कह सोचेगा कि सम या विषम कैसे भी संयोग उपस्थित हो मेरा सुख तो मेरे स्वभाव में ही है। किन्तु यदि वह विचार स्पष्ट नहीं होगा तो मन में हमेशा संदेह बना रहेगा वह विचार आता रहेगा कि जो सुख अभी प्राप्त हुआ है, वो बहुत कुछ परिस्थितिक सुखे मिली है, ये न जाने भविष्य में भी रहेंगी या नहीं? क्योंकि पर-भाव तथा पर-पदार्थ अनिश्चय है।

२६ आत्म-रमण :

परम सत्य को प्राप्त करने का एक मात्र उपाय आत्म रमण ज्ञानी निरंतर अपनी आत्मा के बारे में अपने जीवन के बारे

विकास की ओर प्रवृत्त रहता है, उसकी भावना कभी भी बुरी नहीं हो सकती। उसका प्रति पल विचार आत्मोन्नति के सम्बन्ध में ही चलता है। उसे खाना, पीना, गन्धोश्वास करना, धर्मव्यविलास की मामूली जुटाना आदि बातें अच्छी नहीं लगती। यह निरन्तर शुद्ध भावनाओं में अपने मन को डुबोये रहता है और सुग-दुग के निष्पत्ति किसी दूसरे को निम्मेदार न मानकर अपने आप ही निम्मेदार मानता है। यह देहाती भावना में रहता है और निरन्तर तप में ही काम करता है, निम्मेदार उसकी आत्मशुद्धि हो।

३३ क्रिया :

भावना की तरह ही क्रिया भी दोनों प्रकार की हो सकती है। शुद्ध क्रिया और अशुद्ध क्रिया। सम्यक् ज्ञान पूर्ण अथवा निवेक सहित शुद्ध क्रिया करने से मनुष्य समस्त दुर्तों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध क्रिया भी तभी होती है जब भावनाएँ शुद्ध हों। असुद्ध भावना और अशुद्ध उद्देश्य से क्रिया गया अशुद्ध काम भी बुरे परिणाम देने वाला होता है।

३४. आत्म-पतन

आत्मा ने अपनी शुद्धि के लिए, अपनी उन्नति के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, किन्तु मिथ्यात्व में घिरी रहने के कारण वह अपने प्रयत्न में कभी भी सफल नहीं हो सकी। और परिणामस्वरूप आत्मा अधिक से अधिक मलीन होती रही, पतित होती रही। अभी भी वह मिथ्यात्व-युक्त प्रयत्नों से शुद्ध बनना चाहती है। लेकिन उसे किसी भी तरह उन्नति का अथवा शुद्धि का मार्ग प्राप्त नहीं होता। वह निरन्तर पतन की ओर ही जाती रहती है। इस प्रकार की मलीन आत्मा को सम्यक्त्व रूपी जल से धोकर शुद्ध

करने की आवश्यकता है। हमके लिए मग नियम मर्यादा तपस्या, स्वाग आदि मार्गों का अनुसरण करना होगा। यह मार्ग ही आत्मा की उन्नति के सत्य मार्ग है। जब तक ये मार्ग स्वीकार नहीं किये जायेंगे तब तक आत्मा-पतन की राह से घूमने पड़ती रही है।

२५ भौतिक सुख :

भौतिक सुख प्राप्त होने पर भी मनुष्य को संताप और असमाधान नहीं मिलता। इसलिए वह असीम वैभव तथा परवर्ष में भी निरंतर तड़पता रहता है। क्योंकि भौतिक सुख सुख है ही नहीं—केवल सुख की प्रतीति है। जस एक मृग रेगीस्थान में बहुत दूर पमकती हुई मृगिणी को पानी मयमका है और बीड़-बीड़ कर वहाँ जाता है लेकिन पानी में मिलान पर वह दुःखी होता है ठीक इसी प्रकार भौतिक सुखों में भी सुख का आभास होता है लेकिन अन्ततः असुख और असमाधान की हाथ लगता है। पर परार्थ और परमात्मा हुआ देने वाला है तथा स्वमात्र और अप्यग्रह सुख देने वाला है। यह जब स्पष्ट हो जायगा तब हम निरमरिह होकर विचार कर सकेगें। उस स्थिति में मन यह साधना कि मम का विषय देने भी संयोग सम्भविता है। मम सुख तो मरे स्व-मात्र में ही है। किन्तु यदि वह विचार उत्पन्न नहीं होय तो मन में इनका मरिह बना रहगा वह विचार आना रहेगा कि जो सुख अभी प्राप्त हुआ है, जो अनुभूत परिस्थितियों में प्राप्त मिली है, वे म जाने भविष्य में भी रहेगी या नहीं? क्योंकि वह मात्र तथा पर-परार्थ अनिवार्य है।

२६ आत्म-रमण :

हरम मात्र की प्राप्त करने का एक मात्र उपाय आत्मरमण यानी निरंतर अपनी आत्मा के बारे में अपने जीवन के बारे

में अपनी प्रवृत्तियों के बारे में चिंतन करते रहना ही है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वभाव को पहिचान लेता है और अपने आत्म-चिंतन में दत्त चित्त हो जाता है, वह मिथ्यात्व से छुटकारा पा जाता है। आत्म चिंतन और आत्म-रमण करनेवाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के बहिर्मुखी जीवन का महत्व नहीं रह जाता। वह पूर्ण अन्तर्मुख हो जाता है। बहिर्मुख और अन्तर्मुख ये दो प्रवृत्तियाँ प्रधान रूप से मानव-जीवन में अपना प्रभाव रम्वती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहिर्मुख विचारों के प्रभाव को कम कर देता है और अन्तर्मुख विचारों के प्रभाव को बलवान बना लेता है, वही सुखी होता है।

३७ कर्म-बन्धन :

आत्मा चैतन्य है। उस पर जड़ पदार्थों का आक्रमण ही कर्म बन्धन कहलाता है। आत्मा की शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों से जो अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं वे ही कर्म-बन्धन के रूप में सामने आते हैं। किन्तु आत्मा कभी भी जड़ नहीं बन सकती। इसी तरह जड़ कर्म भी कभी भी चैतन्य रूप ग्रहण नहीं कर सकते। आत्मा आत्मा रहेगी और कर्म कर्म हो रहेंगे। जब आत्मा तपस्या द्वारा साधना में अन्तर्लीन हो जाती है, तब धीरे-धीरे वह कर्म-बन्धनों से मुक्त हो जाती है। अनादि-काल से आत्मा इस ससार चक्र में भ्रमण कर रही है। इसलिए उसे यह भान भी नहीं है कि वह क्या कर रही है। उस आत्मा को जब यह भान होगा कि मैं कर्म-बन्धनों के कारण ही इस भव-चक्र में घूम रही हूँ, तब वह मुक्त होने के लिए तपस्या का मार्ग ग्रहण करेगी।

३८ सत्य की प्राप्ति :

अनंत काल से अनुष्य को मिथ्या वस्तु के प्रति मोह हो गया है। इसीलिए सहज सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। जिस प्रकार

मशीन बर्षण में वास्तविक प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता वही प्रकार मिथ्या वस्तुओं के प्रति राग हो जाने के कारण सत्य संस्कारों का प्राबुध्भाव नहीं होगा। किन्तु जिस प्रकार मशीन बर्षण को साफ करने में प्रयत्न साम्य है वही प्रकार मिथ्या वस्तुओं के प्रति हमें जो राग है उसे दूर करना भी संभव है। मिथ्या वस्तुओं के प्रति हमारे मन में समावे हुए राग को यदि हम दूर करना चाहते हैं और यदि हम सत्य की प्राप्ति के लिए बसावते हैं तो हमें सन्त-साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और सन्त-पुरुषों के जीवन को आदर्श मान कर वही के अनुसार अपने जीवन को भी ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हमारे विवेक पर जो अज्ञान का आवेग पड़ा गिरा हुआ है वह दूर हो जायगा और हम सत्य ही सत्य की प्राप्ति कर सकेंगे।

३६ आत्म निरीक्षण :

विवेक के अभाव में हम अपनी आत्मा का निरीक्षण नहीं कर सकते। आत्म-निरीक्षण में व्यक्ति भी नहीं हो सकता। इसी लिए संसार में जड़-मूढ़ मन ली है। यदि हम दुनियाँ के दोषों से अपनी मज्जर हटाकर आत्म-निरीक्षण करें और अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें तो हमें कभी भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं समझ सकेंगे कि पहले हमें अपना ही सुधार करना है। दूसरों के सुधार की चिन्ता में पड़ने से कोई लाभ नहीं।

४० आत्म-वर्चना :

आत्मा कमी मरती नहीं। वह सूर्य के समान तबली और स्थिर के समान अमर है। किन्तु हम उसके तेज को और उसकी अमरता को न देखकर केवल संसार के जड़ पदार्थों में ही रहने

रहते हैं। यही आत्म-वचना है। जब तक हम ससार में अपनी भूमिका एक सेवक की नहीं बनायेंगे और जब तक अपनी आत्मा के सद्गुणों को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे तब तक उसका तेज और उसकी उज्ज्वलता कभी भी प्रगट नहीं होगी।

४१ ज्ञानार्जन :

आयु सीमित है, प्रपञ्च अनन्त है, जजाल असंख्य है, तृष्णा असीम है। अतः इस सीमित आयु में हमें अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन कर लेना चाहिए। धीरे-धीरे अपने जीवन का मूल्यांकन करके इस जगत् के प्रपञ्चों, जजालों और तृष्णाओं से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। परम ज्ञान के बिना इस ससार में चारों ओर से घेरे जाने वाली असंतोष की ज्वालाओं से बचाव होना संभव नहीं। ये सासारिक उपाधियाँ हमारे सम्पूर्ण जीवन को विनष्ट कर देने वाली हैं। इसलिए हमें समाधि-भाव में स्थिर होकर इन ज्वालाओं से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जो समाधि में या निश्चल भावनाओं में स्थितप्रज्ञ होकर जीता है, वह कभी भी अपने मन को दुःख के भवर-जाल में फँसने नहीं देगा।

४२ धर्म-मार्ग :

सर्वविचारों द्वारा बाह्य उपाधियों का परित्याग कर के जगत् की सेवा करना और अपने दुश्मन से भी प्यार करना धर्म-मार्ग है। जो इस धर्म मार्ग पर चलता है, वह एक दिन अवश्य ही अपनी मजिल पर पहुँच जाता है।

४३, अलभ्य-समय :

यह मनुष्य का जीवन पूर्णतः अलभ्य जीवन है। यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसलिए एक क्षण को भी प्रमाद न करके

निरंतर छुड़ भावनापूर्वक किसी-न-किसी कर्म में जुटे रहना चाहिए, अन्यथा वह अक्षय्य समय हाथ से निकल जायेगा। व्यतीत हो जाने के बाद वह समय पुनः लौटकर आने वाला नहीं है। जिसने समय का सदुपयोग करके आत्म-ज्ञान प्राप्त किया है, वह परम बुद्धिमान तथा चतुर पुरुष है।

४४ पूर्व-चिन्तन :

कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों पर अवश्य चिन्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार की गयी मूल सहा के लिए वर्षों पैसा करने वाली मायिष्ठ होती है। जो व्यक्ति पहले सोचता नहीं और काम करने के बाद पश्चात्ताप है वह सदा ही पछे में रहता है।

४५ संतुलन :

जीवन में संतुलन का बहुत प्रभाव होता है। संतुलन से अच्छे संस्कार और अच्छे विचार मिलते हैं। संतुलन में ही शक्ति प्रप्ति हो सकती है। संतुलन में बैठकर हम अपने समय को और जीवन को समर्थ बना सकते हैं। यदि हम अच्छे संतुलन को छोड़कर कुसंतुलन में पड़ जायेंगे तो हमें बुरे विचार, बुरे संस्कार और बुरी प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। इससे संपूर्ण जीवन रोज़रूसे बना कमजोर हो जायगा। इस लिए सदा संतुलन बनायें।

४६ संसार-मुक्ति :

मानव बहुत बार संसार के प्रपञ्चों से सहिष्णु हुआ। फिर भी वह अपने समय को खोता रहा और हम प्रपञ्चों से छुटकारा नहीं पा सका। दार्शनिक विद्या के लिए सम्मन्वय-रहित अनेक प्रकार के रेष आदि भी प्रारण किये। इसमें भी समय की बरबादी हो गई। इस लिए

संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भावनाओं की शुद्धि तथा अप्रमाद अवस्था को प्राप्त करना ही है ।

४७ अपना घर :

आत्मा का अपना घर कहाँ है ? क्या यह शरीर आत्मा का अपना घर है ? पांच इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति तो इस जीवन में अनन्त बार हुई, लेकिन आत्मा को जिस चीज की जरूरत थी, वह प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इन ऐंद्रियिक विषयों की प्राप्ति में मन धार-धार भटकता है । विचार आफूल-व्याकूल होते हैं । भावनाएँ आर्त ध्यान में उलझती हैं, किन्तु जो विवेकी पुरुष हैं, वे ऐसा सोचते हैं कि ये सारे विषय-भोग मेरे नहीं हैं, ये आत्मा के लिए कष्टदायक और बधन-स्वरूप हैं । इस सासारिक सुखों के लिए आत्मा ने अनंत कष्ट उठाये हैं, अनन्त तप किया है, अनन्त समय तक ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है, फिर भी आत्मा का दुखों से छुटकारा नहीं हुआ वह इधर-उधर भटकती ही रही । उसे कभी भी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि इन सासारिक सुखों में तृप्ति मिल ही नहीं सकती । ये आत्मा के स्वामाधिक सुख नहीं हैं । शरीर और इंद्रियाँ के सुख आत्मा के सुख नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर और इंद्रियाँ आत्मा का अपना घर नहीं हैं । उसका अपना घर तो आध्यात्मिक सुखों में ही मिल सकता है । उन सुखों को प्राप्त करने के लिए इन सासारिक सुखों को, इंद्रियाँ की लालसाओं की और शरीर के सुखद स्पर्शों को छोड़ना होगा । जब इनका मोह छुटेगा और आध्यात्मिक साधना में आनंद मिलेगा, तभी आत्मा अपने घर को प्राप्त कर सकेगी ।

४८ शुद्ध-क्रिया :

धन, स्त्री आदि सासारिक वस्तुओं की अभिलाषा से किसी भी प्रकार की तपस्या विष-क्रिया है । उससे जीवन में आनंद के स्थान

पर दुक्त ही मिश्रता है। जिस प्रकार दूध में दूध का एक बिन्दु भी दूध को अपेक्ष्य बना देता है उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं के लिए की जाने वाली कुछ क्रिया को भी असुख क्रिया का ही परिणाम मिश्रता है। किन्तु यदि कोई सुख आध्यात्मिक साधन के बरेबर से रसाग, तपस्वा और सवम का आचरण करता है तो वह सुख क्रिया का परिणाम पाता है। साधन और साध्य की एकरूपता अनिवार्य है। यदि साध्य दुर है और साधन अच्छा है, तो वे साधन भी दुरे ही बन जायेंगे। इसी तरह यदि साध्य अच्छा होने पर भी साधन दुरे है, तो उस साध्य पर भी उस दुराई का असर भयेगा। यानी वह सुख साध्य प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिये हमें साध्य और साधन की एकरूपता का निरंतर आग्रह रहना चाहिए।

४६ अनंत सुख :

जब आत्मा कर्म-बंधनों से मुक्त हो जाती है और इन्द्रियों के तथा शरीर के बंधनों से ऊपर उठ जाती है, तब उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जिसे इस अनंत सुख की अभिलाषा हो वह विवेक पूर्वक कर्ममय प्रवृत्ति में अपने मानस को बुझाये। कर्म प्रवृत्ति में किंचित मात्र की प्रत्या और आत्मत्व न करें। भौतिक सुखों की वृत्तमात्र के लिए भी अभिलाषा मत रखें इन अनंत सुखों को प्राप्त करने के लिए अनुपम जीवन ही सर्वोत्तम कला है। यह जीवन प्राप्त होने पर ही जानी पुरुषों के बचन सुनने को नहीं मिश्रते यदि वह अदसर भी मिला जाए, तो इन बचनों पर शक नहीं होती। यदि कदा भी शक्यता हो तदनुकूल प्रवृत्ति नहीं की जाती। जानी पुरुष कभी भी शारीरिक कष्टों से परहाते नहीं हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म अह है और शरीर भी अह है। इन कर्मों से और शरीर से आत्मता का कोई संबंध नहीं है। यदि इन

शारीरिक कष्टों को मेनजर में कर्म बंधनों से मुक्त हो जाईगा, तो मुझे अनन्य सुख की प्राप्ति होगी ।

५०. तपश्चर्या :

तपस्याजीवन के लिए उसी तरह आवश्यक है, जिन तरह सोने को तपाना और उसे कसौटी पर चढ़ाना । जिस प्रकार मिट्टी में मिला हुआ सोना अग्नि का स्पर्श पाकर विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कर्म-बन्धनों में लिपटी हुई आत्मा तपश्चर्या का स्पर्श पाकर पूर्ण विशुद्ध हो जाती है । किन्तु यह तपस्या तभी फलप्रसूत होती है, जब उसके साथ इच्छा निरोध और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों पर विजय प्राप्त की जाय ।

५१. आवेश :

आवेश में किया गया कोई भी काम जीवन भर के लिए दुःखदायी बन जाता है क्रोध आवेश का परिणाम है । क्रोधी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता । क्योंकि अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी भी सुखी नहीं हो सकता । क्योंकि अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ बोल दे या बर्ताव कर दे तो वह तुरन्त ही आग-बबूला हो उठता है । इससे शरीर का भी विनाश होता है और आत्म-शान्ति भी भग होती है । अतः आवेश का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है ।

५२. बाह्य-क्रिया :

आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते समय यद्यपि बाह्य क्रियाओं का निषेध नहीं होता । किन्तु आध्यात्मिकता से शून्य क्रियाओं का परित्याग तो आवश्यक है ही । आध्यात्म चिन्तन में रमण करने वाले व्यक्ति के हित के लिए जो जो क्रियाएँ आवश्यक हैं, उनके

सिवाय सभी काम बाध क्रिय में शामिल हो जाते हैं। इसलिये इन बाध क्रियाओं का उस हृद तक त्याग करना चाहिये जहाँ इन क्रियाओं के कारण धर्म-साधना में व्यवधान पैदा होने लगता है। क्योंकि साधनामूलक क्रियाओं के द्वारा अस्वास्थ्य एवं बोधि-स्वरूप बन जाती है। फिर वह कभी भी अज्ञान अन्धकार में कभी भी रहने नहीं सकती।

५३ अवहेलना :

आज का सम्राट् दुःखी क्यों है ? क्योंकि उसमें इतिहास के अनेक महापुरुषों की अज्ञात अमान्य करके उनकी अवहेलना की है। ईसा गांधी के पूर कुछ और महावीर जैसे अनेक महापुरुष हुए। इन सभी महापुरुषों ने अहिंसे और सर्विनों ने समाज को एकता का रास्ता दिखाया। अहिंसा सत्य आदि पर चलने का आदेश दिया। किन्तु सम्राट् ने इनके उपदेशों की अवहेलना की और केवल इनके नाम की पूजा की। इसीलिये आज महावीर कुछ ईसा गांधी अर्थात् का नाम तो खूब बजता है लेकिन अहिंसा सत्य भक्त करुणा आदि सबकुछ का सर्वत्र अभाव होने पड़ता है।

५४ परमात्म-स्मरण :

जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्म-स्मरण करने से धर्म गति के साथ साथ परमात्म-स्वरूप की भी प्राप्ति होती है। परमात्म-स्मरण करने से मनुष्य सदा समान होकर बिचरने पर लगता है। इस धर्म-स्मरण के द्वारा हमें उत्तमोत्तम गुणों की प्राप्ति में सहायता मिलती है।

५५ माया के बन्धन :

बन्धन-अमिनी की माया में जो बन्ध जाता है वह कभी भी मुक्त अवस्था का आनन्द नहीं ले सकता। माया के बन्धनों में फँस

हुआ मानव निरन्तर व्याकूल रहता है और ऐसा सोचता रहता है कि कब मैं इन बन्धनों से मुक्त होकर सुखी जीवन में प्रविष्ट हो सकूँ ।

५६. सामायिक :

आकाश के बादलों की भांति मन चंचल है । उसे वश करके सम भाव में प्रवृत्त होना ही सामायिक है । यानि जिसमें सम-भाव का आगमन हो और विषम-भाव का त्याग हो वह सामायिक कहलाती है । केवल घण्टे भर के लिए एक स्थान पर बैठ जाना ही सामायिक नहीं है । सामायिक का अर्थ आज-कल एक रूढ़ी के रूप में माना जाने लगा है । इसीलिए सामायिक के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वह आज कल दिखाई नहीं देती ।

५७. सन्तों की पहिचान :

जो विश्व के समस्त जीवों को अपनी आत्मा की भांति मानते हैं तथा जिन्होंने समाज से कम से कम लेकर अधिक से अधिक देने का व्रत लिया है, वे ही सन्त पुरुष इस ससार का कल्याण कर सकते हैं । वे सदा पाप-पंक से अलग रह कर अपनी और विश्व की भलाई का चिन्तन करते हैं ।

५८. भय :

जो धनी है, उसे धन नाश का भय है । जो कीर्तिशाली है, उसे बदनामी का भय है । जो यौवन से परिपूर्ण है उसे बुढ़ापे का भय है । इस प्रकार चारों ओर भय ही भय दीखता है । जहा जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति और मोह है वहां भय निश्चित है । इस भय से मुक्त होने का रास्ता एक मात्र जड़ पदार्थों से वयक्त विरक्त हो जाना ही है ।

५६ रोग :

जैसे शरीर रोगी होता है वैसे ही मन भी रोगी हो जाता है । त्रिष प्रखर शरीर के रोगी हो जाने पर अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना होता है । वसी प्रखर मन के रोगी हो जाने पर भी अनेक प्रकार के दुःख भेद्यने पड़ते हैं । ये मन के रोग क्या हैं ? किसी भी प्रखर के व्यवसन में फँस जामा मानसिक रोग का परिचा-
यक है । बिना सिगरेट के कुछ लोग जीवित ही नहीं रह सकते । इसी तरह दूसरे व्यवसन भी होते हैं । ये सब मानसिक रोग हैं । इन पर विजय पानी चाहिए । जब शारीरिक और मानसिक रोगों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तब हमारी अस्था अपने आप ठीक-
ठूक होकर अनन्त सुख प्राप्त करेगी ।

अध्याय २

५

१. प्रभु और उपादान :

प्रत्येक प्राणी की स्वतंत्र सत्ता है। किसी को कुछ कुछ देने में तथा जीवन का अपहरण करने में बलवर्धनी नहीं करनी चाहिये। वास्तव में तो कोई भी न किसी को जीवन दे सकता है और न किसी को मौत दे सकता है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी के शारीरिक अंग बड़ हैं। बड़ बड़ता का ही काम करता है। अंगभान के शरीर के हृम अणु भी बड़ है। अतः वे भी किसी को मारने में असमर्थ हैं। किन्तु जिस व्यक्ति को प्रभु की बाखी सुमने का हृम अक्सर प्राप्त हुआ हो वह व्यक्ति अपना स्वयं अत्यन्त कल्याण करने का रास्ता ढूँढ सकता है। अर्थात् प्रभु की बाखी उपादान करण बन कर माग दण्ड साधित हो सकती है। किन्तु जो स्वयं अपना मद नहीं कर सकता उसकी मद सुदा भी नहीं कर सकता पर जो अपनी मद कर सकता है उसकी मद सुदा भी कर सकता है।

२. स्वभाव :

स्वभाव के बरान द्वारा ही जीव को काम मान्य होता है। जिस प्रकार बाल में स्वतन्त्र स्वभाव वाला सिंह भी अपनी शक्ति का मान मूढ़ कर भेड़ बकरियों में अपने कृत्य की कल्पना करके

उनके जैसा ही स्वभाव धारण कर लेता है। किन्तु अपनी जाति के दूसरे सिंह की गर्जन शक्ति को देखकर वह जाग उठता है और सोचता है कि मैं भी उस सिंह जैसा ही हूँ। इसलिये मैं भी बढ़ाड़ सकता हूँ। मैं अपने आपको भूल गया था। ऐसा सोचकर वह अपने आपको पहिचान लेता है। इसी तरह यह आत्मा भी जड़ पदार्थों के सयोग के कारण अपने मान को भूल बैठी है। उसे अगर अपने स्वभाव का परिचय प्राप्त करना हो तो सतों की वाणी का श्रवण करके मार्ग दर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो अज्ञान के कारण मलीनावस्था को प्राप्त हो गई है, ऐसी आत्मा को शुद्ध करने के लिये परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

३. ज्ञान दर्पण :

जिस प्रकार एक स्वच्छ दर्पण में आकृति का वास्तविक प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है और जगत की रंग विरंगी वस्तुओं का भी सही प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है, उसी प्रकार निर्मल ज्ञान रूपी दर्पण में श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, संसार क्या है, जीवन क्या है आदि प्रश्नों का समाधान सहज प्रतिबिम्ब हो सकता है।

४. मुमुक्षु शुद्ध क्रिया करता है :

जिसे अपने अन्तरंग का पूरा ज्ञान है, जो जागृत है, जो सावधान है वह दुनिया को अच्छा लगाने के लिये अथवा यश लिप्सु बन कर कोई भी काम नहीं करता न किसी प्रकार की धर्म क्रिया अथवा सेवा का काम भी करता है, क्योंकि यश की लिप्सा सेवा और धर्म की भावना में जहर भर देती है। मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष की चाह करने वाला मानव सदा यश लिप्सा रहित शुद्ध क्रिया करता है।

५ स्वयं को समझो

बैच कोई रसायन तैयार करता है तो सबसे पहले उसके टीक होने या न होने की जांच करता है। इसी प्रकार कोई भी वैज्ञानिक किसी चीज का निर्माण करने के बाद सर्व प्रथम उसका कहीं न कहीं प्रयोग करके उस वस्तु की कार्य क्षमता समझ लेता है। इसी प्रकार अपने अनुभव का प्रयोग अपने आप पर करके और अपने का टीक तरह से संतुष्ट करके फिर वह अनुभव दूसरों को सिक्काना चाहिये। क्योंकि जिस अनुभव का परित्याग हम कुछ नहीं जानते उसका दूसरों पर प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। वह प्रयोग ही स्वयं को समझने की सीढ़ी है। जो व्यक्ति स्वयं को समझे बिना अपनी मर्यादाओं का अध्ययन किये बिना कुछ भी कर बैठता है वह पथ भ्रष्ट हो होशवा है।

६ क्या करें :

जिस काम के करने से मन में कुटिलता पर आत किसी के प्रति अविश्वास करना पड़े या आत्म परत होने की संभावना हो वह काम कभी नहीं करना चाहिये। जिस काम के करने से ॥ केवल अपने को बलिष्ठ आस पास के लोगों को भी काम हो समग्र सेवा को प्रोत्साहन मिले और आत्म शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो वह काम सर्वत्र करना चाहिये।

७ जीवन की सार्थकता :

मानव जीवन की प्राप्ति दुष्कर्म वस्तु है। इसलिये इस जीवन में आत्म शुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिये। अगर आत्मशुद्धि करने में हम आलस्य करेंगे तो मानव जीवन की प्राप्ति कबसे ही आयेगी।

अगर भोग, विलास, एशोआराम में ही मग्न रह कर हम इस मानव जीवन को खो देंगे तो फिर सदा पछताना पड़ेगा। आत्मशुद्धि ही इस जीवन की सच्ची सार्थकता है।

८. विरक्ति :

ऐंद्रियिक तथा शारीरिक भोगों से, राग द्वेष से, दम्भ प्रपञ्च से दूर रहो। यही सच्चा वैराग्य है। इस विरक्ति के मार्ग पर चलकर ही जीवन मरण के बधन से मुक्त होना सम्भव है।

९. मोह विनाश :

जिसको आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, उसे इस क्षण भंगुर जगत के प्रति कभी भी मोह नहीं होता। मोह ही समस्त कर्म बधनों का हेतु है। जहाँ मोह है वहाँ वैराग्य नहीं होता। मोह जीवन को सदा पतन की ओर ले जाता है। मोह मन को आसक्ति में फंसाता है। मोह विवेक की आखों पर पट्टी बांध देता है। मोह के कारण मनुष्य सद सद का ज्ञान खो बैठता है। इसलिये मोह का नाश करना अत्यन्त दुःसाध्य होते हुए भी परम आवश्यक है।

१०. शांति की प्राप्ति :

जिसे वास्तविक शांति प्राप्त करनी है, उसे मन की क्षुद्र भौतिक अपेक्षाओं से सदा दूर रहना चाहिए। अपेक्षा असंतोष की जननी है। शांति की प्राप्ति किन्हीं बाहरी पदार्थों से जुड़ी हुई नहीं है, वह अपने अन्दर ही है जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि के अन्दर ही होती है उसी प्रकार शांति भी आत्मा के अन्दर ही है।

११. सकाम क्रिया :

जो क्रिया, सेवा, व्रत, प्रत्याख्यान आदि किसी भौतिक आकांक्षा के लिए की जाती है, वह सकाम क्रिया कहलाती है। भले ही वे

काम का ये द्रव आदि चोर तपस्या मद्यधर्म-पावन आदि के रूप में ही हो किन्तु बहिर्य की निष्कलता के कारण उन क्रियाओं में भी निष्कलता था जाती है। सामारिक लिप्ता अपने आप में अशुद्ध है। इसलिये वस लिप्ता के कारण किये गये काम भी अशुद्ध ही होंगे। इमें स्थान भीर मेधा के नाम सबका निष्कलन कृति से करना चाहिए।

१२ सम्पत्त्व की प्राप्ति :

सम्पत्त्व की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य स्वयं सदसद का विवेक कर के अपना मार्ग चुन लेता है। पश्चित्त के कारण अगर कोई हजारों वर्षाज्मों को भी मोक्ष का मार्ग बता दें फिर भी अगर उसने अपने जीवन में वस मोक्ष मार्ग का अनुसरण नहीं किया है तो वह सम्पत्त्व से बाँधित ही रहने वाला है। मोक्ष-मार्ग की भीर बढ़ने के लिये सम्पत्त्व की प्राप्ति सब से अधिक जरूरी है और सम्पत्त्व को मोक्ष-मार्ग का प्रवेश द्वार ही कहा गया है। जो इस सम्पत्त्व-रत्न को मूँहाकर इधर उधर भटकता है तथा मोक्ष-मार्ग का हूँ इता है वह भटकता ही रह जाता है। वैसे कभी भी मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्पत्त्व अपने अन्दर का सही विवेक प्रगट करने से ही प्राप्त होगा।

१३ सुख का मार्ग :

अपनी आत्मा के अन्दर जो सुख मिहित है उनकी कष्ट किये बिना केवल दुःखा के बरीगुत्त रहनेवाला कभी भी सुख के मार्ग को नहीं पा सकता। सुख का मार्ग है अपनी आत्मा के गुणों को पहिचानना और कतकी कष्ट करना।

१४ गैय सुख :

आत्मा का सुख क्या है ? अत्येक वस्तु को जानना ही आत्मा का सुख है। उसे गैय सुख कहते हैं। इस सुख के द्वारा आत्मा रूप

अरूप सभी पदार्थों को जानती है। पर भौतिक परम्परा का काला चश्मा चढ़ा होने के कारण सासारिक आत्माएं भ्रम में पड़ जाती हैं। जब यह चश्मा अलग हट जायगा तब आत्मा अपने गैय गुण के आधार पर अनन्त ज्ञान की मलिका बन जायगी।

१५. गुण-अवगुण :

जहां गुणों का साम्राज्य होता है, वहां उनके प्रतिपक्षी अवगुण भी अपना बल दिखाते हैं। जैसे धूप-छाद का साथ है वैसे ही गुण-अवगुण का भी बराबर साथ है। कभी-कभी गुणों पर अवगुण हावी हो जाते हैं और गुणों के प्रभाव को नष्ट भी कर देते हैं। इसी तरह कभी अवगुणों पर गुणों का भी प्रभुत्व हो सकता है। यह मनुष्य के पुरुषार्थ पर निर्भर है। किन्तु यह निश्चित है कि जब तक आत्मा ससार में है, तब तक दिन-रात की तरह गुणों के साथ अवगुण भी लगे रहते हैं। ज्ञानी पुरुषों को गुण ग्रहण कर के अवगुण की अपेक्षा करनी चाहिए।

१६. आत्म-विस्मृति :

मनुष्य मोह के चक्कर में फंसकर अपनी आत्मा को भूल जाता है और एन्द्रियिक सुखों को अपना मान लेता है। किन्तु जब मोह का चक्कर दूर होता है और मनुष्य वास्तविकता को समझ लेता है, तब वह अपनी आत्मा को भी पा लेता है।

१७. मानव देह :

सभी शास्त्रों ने मानव-देह की विशिष्टता का गुणगान किया है। गृह्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्। यानी मनुष्य-देह से श्रेष्ठ चीज और कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह कि मोक्ष-प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य मानव शरीर द्वारा ही पाया जा

मकता है। मानव-वैद्य अनेकानेक रोगों में उपार्जित किये गये पुरुष द्वारा प्राप्ति होती है। अतः यह अमूल्य रत्न के समान है। उसके मुख्यकर्म की योग्यता हर मानव-वैद्य-पाठी में नहीं होती। प्रयत्न करके मानव वैद्य की उपयोगिता को समझना चाहिए और अनुसार मोक्ष साधना के लिए पुनर्गर्भ में प्रवृत्त होना चाहिए।

१८ वास्तविक त्याग :

त्याग तभी वास्तविक रूप धारण करता है जब पाँचों इन्द्रियों के विषय सद्ब्रह्म रूप से शान्त हो जायें। आश्रयभ्रंश के लिए पाँच इन्द्रियों के विषयों की प्रवृत्तता में कोई भी साधना नहीं हो सकती जिस प्रकार केवल पूर्ण रूप से तैयार न होने तक इसमें नीबू नहीं बोया जा सकता वसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों के भोगों की क्षिप्तता शान्त न हुए बिना शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के नीबू नहीं बोये जा सकते।

१९ अहंभाव :

जिन्हें अहंभाव तथा उसकी वस्तुओं के विषय में वैशिष्ट्य की अनुभूति होती है उन्हें अहंभाव से पीड़ित नहीं होना पड़ता। यदि कदाचित् कष्ट मर के लिए अहंभाव जागृत भी हो जाय तो वे तत्क्षण प्रसन्न शमन कर लेते हैं। अहंभाव को जीत पाना परम पुण्यार्थनाम स्वर्णि के ही नाम का अर्थ है। अहमसाधक ऐसा ब्रह्म कहता है जिससे अहंभाव को जाने का मार्ग ही नहीं मिलता। जर्म के प्रति भी अहंभाव रजसा अनुचित है। जैसे बिज कभी भी अमृत नहीं हो सकता वसी प्रकार धर्मिक अहंकार भी खनि नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का अहंभाव सर्वत्र त्यज्य है। जिस तीर से धर्मिक अहंभाव तो त्याज्य ही है।

२०. मिथ्या दृष्टि :

यह जीव पूर्व दिशा से आया है या पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा से आया है या उत्तर दिशा से, ऊँची दिशा से आया है या नीची दिशा से यह जो नहीं जानता वह मिथ्या दृष्टि है। जो सम्यक् वस्तु को असम्यक् रूप में ग्रहण करता है, जीव को अजीब समझता है, जड़ को चेतन्य समझता है अथवा इसी तरह अन्य तत्वों में विपरीत ज्ञान रखता है, वह मिथ्या दृष्टि है।

२१. आत्मज्ञान :

शुद्ध सम्यक्त्वपूर्वक वैराग्य, त्याग, दया आदि अतरंग वृत्ति-वाली क्रियाओं द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान के माध्यम से भव-क्षय करके जीव अपनी मजिल को पाने में सफल हो सकता है। इन आत्मगुणों के द्वारा ही सद्गुरु का उपदेश हमारे मन में उतर सकता है। जिसके हृदय में इन आत्मगुणों का विकास नहीं हुआ है, उस पर सद्गुरु के उपदेश का अमर नहीं हो सकता इसलिए उसे आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता।

२२. ज्ञानियों की विशेषता :

ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता होती है कि वे भौतिक जीवन के संयोग पर कभी भी आनन्द-विभोर नहीं होते, क्योंकि वे यह समझते हैं कि इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा इनका सुख तो क्षणिक है। इन क्षणिक सुखों का वियोग भी अवश्यभावी है। जो भौतिक सुख आज प्राप्त हुए हैं वे कल रहने वाले नहीं हैं। यह सब कर्मों का फल है और मैं जड़कर्मों में क्यों विश्वास करूँ मैं, तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ और अनन्त आत्मसुख ही मेरा अपना सुख है। क्षणिक सुखों में रमण करना तो अज्ञानी का काम है। अज्ञान शाश्वत

आत्मसुखों को मष्ट करने वाला होता है। यदि मुझे अनंत सुख प्राप्त करने हैं तो इन बहिष्कृत सुखों में कमी भी क्षिप्त नहीं होना चाहिए।

२३ ज्ञानी और विषयेच्छा :

ज्ञानी पुरुषों को ऐंद्रियिक विषयेच्छा से कमी भी प्रभावित नहीं होता पड़ता। वे अंतरंग विचारों में रमस करते हुए इन बाह्यतन्त्र वैभव आदि से राग नहीं रखते क्योंकि वे अपने ज्ञान में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। ज्ञान में प्रवृत्त रहने वाला प्रत्येक पुरुष यह जानता है कि ऐंद्रियिक विषयेच्छा दुःखजनक है। इन मध्य की एक आस्था के बाद महज ही विषयेच्छा से दूटकर मिश्र जाता है। ऐसे स्थितप्रज्ञ को ही ज्ञानी कहाने का अधिकार है, जो विषयेच्छा में अपनी प्रज्ञा की अपनी बुद्धि को बचक नहीं समझा। स्थितप्रज्ञ रह कर आत्मा को निम्न मानते हुए आत्मा के विस्तार में जिस जिन साधनों की उपयोगिता होती है, उन साधनों को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

२४ साधक

साधक बनना बहुत कठिन है। स्वयं के साधक ही बहुत मिश्र सकते हैं परन्तु सत्त्व साधक वे ही हैं जो सम्पत्त्यपूर्वक त्याग तप आदि क्रियाएँ करते हैं। विना सम्पत्त्य के साधक किया नहीं होती न इस क्रिया में बल आता है। उस पूरे मकान में बिजली अच्छी तरह से फिट कर दी जाय वरन् जगह दिये जायें तारबोर्ड दिये जायें और फिर बिना कंस्ट्रैट के बाहे बिजली रिच द्वायें पर हमें प्रकृष्टा मही मिलेगा। उसी तरह बाहे जिनगी तपस्व की जाय यदि उसके पीछे सम्पत्त्य या सम्पत्-ज्ञान नहीं है, तो वह तपस्या व्यर्थ ही है।

२५. आत्म-जागृति :

अनादि-काल से आत्मा ससार-सागर में गोते खा रही है। क्योंकि वह जागृत नहीं है। जिस दिन वह जागृत होगी, उमी दिन उसे वास्तविक शांति प्राप्त होगी और वह इस ससार-सागर के किनारे तक पहुँच सकेंगी। इस ससार-सागर के किनारे पहुँचने के लिए मोह-मुक्ति की बलवान नौका चाहिए, क्योंकि साधारण नौका हमें पार नहीं कर सकेगी। किन्तु यह नौका भी आत्म-जागृति के बाद ही मिल सकती है।

२६. सम्यक्त्व के प्रकार :

सम्यक्त्व के दो प्रकार हैं। व्यवहार-सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। सदगुरु के वचनों पर श्रद्धा रखना और उन वचनों पर प्रतीति कर के उन पर चलने का प्रयत्न करना व्यवहार-सम्यक्त्व का लक्षण है। आत्मा पर जो कर्म-बधन का भार लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझकर तथा आत्मा का पूर्ण परिचय प्राप्त करके जो सम्यक्त्व प्राप्त होती है वह परमार्थ सम्यक्त्व है।

२७. सत्य की अभिरुचि :

जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है। जिस व्यक्ति का झुकाव सत्य की ओर नहीं है, उसका कल्याण असंभव है। सत्य के प्रति अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति परिग्रह के प्रपंच में नहीं फँसता। हिंसा के परकोटे में नहीं बंधता। जब आत्मगुणों का विकास करने की इच्छा जागृत होती है, आत्मिक दोषों से मुक्त होने के लिए मन में व्याकुलता होती है और जब सत्पुरुषों का समागम करने की लालसा मन में उठती है, तब सत्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई ऐसा कहा जा सकता है। सत्पुरुषों के

समागम से शास्त्र-वचन से और उसके प्रति बहुमान अथवा आदर का भाव रखने से साथ ही साथ शास्त्र-वचनों के अनुसार पुरुषार्थ करने से सत्य की प्राप्ति होती है।

२८ लोक-दृष्टि और ज्ञान-दृष्टि :

इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को संसार के सारे सर्वार्थ निभाने पड़ते हैं। लोक-व्यवहार चखाना पड़ता है। परन्तु पानी में जिस तरह कमल निर्मिल रहता है, वही तरह इन सब लोक व्यवहार के सम्बन्धों को लोक दृष्टि समझ कर अपनासक्य भाव से रहने वाला पुरुष अपनी साधना के मार्ग को प्रशस्त बना सकता है तथा आन्तरिक जीवन में एवं साधना के क्षेत्र में ज्ञान-दृष्टि को अपनाकर रह सकता है। अन्वेषा लोक-दृष्टि और ज्ञान-दृष्टि के मध्य के बिना साधना का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आरम्भ के क्षिप ज्ञान दृष्टि ही महत्वपूर्ण है। लोक दृष्टि को भी ज्ञान दृष्टि का पूरक बनाना चाहिये।

२९ आत्म-सम्बोधन :

प्रत्येक व्यक्ति को जो साधना के राज मार्ग पर प्रगति करना चाहता है, मित्य आत्म-सम्बोधन या आत्म-चिन्तन के क्षिप कुछ समय निश्चयना चाहिये। प्रातःकाल तथा सुषुप्त में बैठकर यह विचार करना चाहिये कि पीछे जो एक दिन और एक रात्रि चली गई उसमें मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिये या और ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिये या ? मैंने क्या बर्बरक का कार्य किया और क्या समाज के अहित का काम किया ? मैं आराम्य हूँ, वैराग्य हूँ, क्षाम आदि गुण ही मेरे गुण हैं। इन गुणों से परे का कुछ है वह मैं नहीं हूँ, केवल कुछ वैराग्य तत्त्व ही मेरा स्वरूप है।

मैं अभय होकर साधना पथ पर आगे बढ़ सकना हूँ। मुझे किसी के भय में जाने की जरूरत नहीं। शोक और पीड़ा का भी मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। दुःख और सुख भी मेरे नहीं हैं। मैं तो निर्विकार और निर्विकल्प हूँ। इसीलिए मुझे कभी भी अशान्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आत्मा के साथ पंचभूत-भय जो यह शरीर लगा हुआ है, उसके साथ मेरा वैसा ही सम्बन्ध है जैसे शरीर के साथ वस्त्रों का। जब तक वस्त्र शरीर को ढंक सकते हैं, तभी तक उनकी उपयोगिता है। उसी तरह इस शरीर की उपयोगिता समाप्त होने के बाद आत्मा इसको उसी तरह से अलग कर सकती है जिस तरह शरीर वस्त्रों को अलग कर देता है। यह शरीर मोक्ष की साधना के लिए यदि सहायक बनता है तो ठीक अन्यथा इस शरीर का क्या मूल्य? मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस शरीर के माध्यम से मैं मोक्ष प्राप्ति की साधना कर सकूँ। मनुष्य के शरीर का मूल्य पशुओं के शरीर से अधिक क्यों है? केवल इसीलिए कि इस शरीर के माध्यम से त्याग और तपस्या का आचरण हो सकता है। यदि यह शरीर त्याग और तपस्या का मार्ग अगोकार करने में आलस्य करता है तो फिर एक पशु के शरीर में और मेरे शरीर में अन्तर ही क्या रह जायेगा? इस प्रकार नित्य हमें आत्म-सम्बोधन करना चाहिए। इस आत्म-सम्बोधन में अनेक लाभ हैं। हमने जो दोष किये हैं, वे हमारे सामने चलचित की भांति स्पष्ट हो जाते हैं तथा हमारा जो कर्तव्य-मार्ग है वह भी हमारे सामने प्रगट हो जाता है।

३०. निरर्थक क्रियाएँ :

हम कुछ ऐसी क्रियाएँ करते हैं जिनका हमारे जीवन-विकास के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। व्यर्थ ही हम अपने बल का तथा

अपनी उपलब्धियों का दुरुपयोग करते रहते हैं। वह सब प्रमादग्रस्त होता है। हमें एक-एक क्षण का पूरी तरह से सदुपयोग करना चाहिए। बीता हुआ क्षण वापस नहीं आता। मंगपाल महर्षीर ने कहा है कि 'समर्थं गोवम मा पमाथये'—सर्वाथ है गौवम तुम क्षण मर के लिए भी प्रमाद न करो।

३१ अन्वेषण सुख :

आत्म्य अपने स्वरूप का विचार करने के बाद कुछ ज्ञान का विकास कर सकती है। इसके बाद तिरन्तर प्रयत्न करने से सम्बद्ध बर्तन तक पहुँच जाती है। सम्बद्ध बर्तन की प्राप्ति होने पर परिष्कृत प्रगति हो तो सम्बद्ध चरित्र की उपलब्धि हो सकती है इसके बाद भी यदि आत्मा विनाश न लेकर आगे प्रयाण चाले तब तो अपने वास्तविक स्वरूप वाली अन्वेषण सुख की प्राप्ति हो जाती है सभी कर्म-बन्धनों से रहित होकर आत्मा मोक्षारत्ना को प्राप्त कर लेती है।

३२ स्वतन्त्रता :

स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता में अन्तर होता है। सम्बन्ध का आश्रय लेकर जो साधक तिरन्तर खोज करता हुआ तथा आत्म-साधना के उपायों का अभ्यसण करता हुआ आगे बढ़ता है वह आत्म-साधना की स्वतन्त्रता है किन्तु विना सम्बन्ध के सभी विना विरोध और विना सम्बद्ध ज्ञान के जो व्यक्ति जन्मत होकर गलत मार्ग पर स्वतन्त्रता के अर्थ पर बढ़ता रहता है वह स्वतन्त्रता नहीं बल्कि स्वच्छन्दता है। साधना में स्वतन्त्रता तो स्वाधनीय है किन्तु स्वच्छन्दता निन्दनीय है जो साधक स्वच्छन्द है, वह साधक कैसे हुआ ? वह ठा स्वार्थ-परमार्थ है और स्वतन्त्रता के अर्थ पर अपनी

उन्मत्तता को प्रोत्साहित करता रहना है । संयम और विवेक के आधार पर ही स्वतन्त्रता का विकास हो सकता है । अन्यथा साधक पथ भ्रष्ट हो जाता है ।

३३. अपने को जानो :

जिसे अपने घर का ही भान नहीं है, वह दूसरों के घर को कैसे जान सकता है ? इसलिए दूसरों की चिन्ता छोड़ कर पहले अपने को जानो । जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझा तब तक मन में नाना प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते रहते हैं । दूसरे को जानने के लिए भी अपने को जानना आवश्यक है यह एक निश्चित सिद्धान्त है । बिना अपने को जाने दूसरों को नहीं जाना जा सकता । इसलिए जो व्यक्ति अपना मूल्यांकन न करके दूसरों का मूल्यांकन करता है, वह छिद्रान्वेपी ही माना जायगा । जो सच्चा साधक है, वह पहले अपने स्वरूप को पहचानता है और बाद में दूसरों के सम्बन्ध में अपनी राय केवल सलाह के तौर पर प्रगट करता है ।

३४. गृहस्थ-जीवन में साधना :

साधना और त्याग की भूमिका गृहस्थ-जीवन से प्रारम्भ होती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन एक तरह से कर्म-क्षेत्र ही है । दुनिया भर के संघर्षों का सामना इस गृहस्थ-जीवन में करना पड़ता है । जैसे शरीर का मुख्य काम श्वास लेना और छोड़ना है उसी तरह कर्म करना और छोड़ना, यह गृहस्थ-जीवन का मुख्य कार्यक्रम है । किन्तु बावजूद इन समस्त संघर्षों के जो व्यक्ति गृहस्थ-जीवन में त्याग और साधना के मार्ग को मजबूती के साथ अपनाता है, वही सच्चा साधक है । गृहस्थ-जीवन के संघर्षों से घबड़ाकर भाग जाने वाला व्यक्ति

साधना के मार्ग में भी ठिक सकेगा या सफल हो सकेगा इसकी सम्भावना कम ही है।

३५ मान्य विवाहा :

हीन मान से प्राप्त आकांक्षी कहता है कि मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है वही होने वाला है। यदि मेरे भाग्य में स्वर्ग और तपस्व की साधना करना लिखा हुआ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? किन्तु यह बड़ा भ्रम है। अपना मान्य विवाहा यह स्वर्ग है। त्याग तपस्व और साधना भाग्य में लिखे अनुसार नहीं होती। इसके बिना ही पुण्यार्थ करना पड़ता है। और अपने संस्कारों को त्याग पड़ता है। जब तक उत्तम प्रकार के संस्कार प्राप्ति नहीं होगी और जब तक पुण्यार्थ की प्रशंसा पचक नहीं होगी तब तक तपस्व की ओर हम प्रवृत्त नहीं हो सकेंगे। यह कहना कि मैं पापी हूँ और मेरे भाग्य में साधना का मार्ग लिखा हुआ नहीं है, अपनी कमबोरी को छिपाने का बहाना है। शत्रु मान्य है और एक प्रकार की आत्म-प्रवचन है। क्योंकि मान्य स्वर्ग अपने भाग्य का विवाहा है।

३६ मगध बाही का असर :

जीव ने अनेक बार मगध बाही का अवलोकन किया। स्वर्ग तीर्थंकर देव के मुख से भी आत्म ज्ञान का उपदेश सुन्य। किन्तु फिर भी उसे सम्पत्त्य की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि सम्पत्त्य की प्राप्ति के बिना मोह का कदापि पर्याप्त कारण आवश्यक है। बिना मोह निवारण के इच्छा निरोध का उल्ला पक्ष में नहीं आता। मोह और इच्छाओं के कारण धनु की बाही पर विरास और स्नेह उत्पन्न नहीं होता। इसलिये मगध बाही का असर आत्मा पर तभी हो सकता है जब

उन्मत्तता को प्रोत्साहित करता रहना है । संयम और विवेक के आधार पर ही स्वतन्त्रता का विकास हो सकता है । अन्यथा साधक पथ भ्रष्ट हो जाता है ।

३३. अपने को जानो :

जिसे अपने घर का ही भान नहीं है, वह दूसरों के घर को कैसे जान सकता है ? इसलिए दूसरों की चिन्ता छोड़ कर पहले अपने को जानो । जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझा तब तक मन में नाना प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते रहते हैं । दूसरे को जानने के लिए भी अपने को जानना आवश्यक है यह एक निश्चित सिद्धान्त है । बिना अपने को जाने दूसरों को नहीं जाना जा सकता । इसलिए जो व्यक्ति अपना मूल्यांकन न करके दूसरों का मूल्यांकन करता है, वह छिद्रान्वेषी ही माना जायगा । जो सच्चा साधक है, वह पहले अपने स्वरूप को पहचानता है और बाद में दूसरों के सम्बन्ध में अपनी राय केवल सलाह के तौर पर प्रगट करता है ।

३४. गृहस्थ-जीवन में साधना :

साधना और त्याग की भूमिका गृहस्थ-जीवन से प्रारम्भ होती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन एक तरह से कर्म-क्षेत्र ही है । दुनिया भर के संघर्षों का सामना इस गृहस्थ-जीवन में करना पड़ता है । जैसे शरीर का मुख्य काम श्वास लेना और छोड़ना है उसी तरह कर्म करना और छोड़ना, यह गृहस्थ-जीवन का मुख्य कार्यक्रम है । किन्तु बावजूद इन समस्त संघर्षों के जो व्यक्ति गृहस्थ-जीवन में त्याग और साधना के मार्ग को मजबूती के साथ अपनाता है, वही सच्चा साधक है । गृहस्थ-जीवन के संघर्षों से घबड़ाकर भाग जाने वाला व्यक्ति

बाधाओं को पराजित करना है, तब तक आत्म-सिद्धि की अपेक्षा नहीं हो सकती ।

६६ आश्रय :

आश्रय का अन्वेषण तो इतना ही है कि—सुनने वाला । किन्तु जैन परिभाषा में इस शब्दका बहुत ही गंभीर अर्थ है । आश्रय उसे कहते हैं जो मोह से निवृत्त होने की ओर बढ़ रहा हो । जिसके रग-रग में संतोष झलक रहा हो । जो अविनाश आदि गुण से जिसके जीवन में भरपूर भरे हों । जो सत्य का अन्वेषी हो । जिसमें अपने जीवन से पराजित आत्म का त्याग कर दिया हो । आश्रय का पद बहुत ही ऊँचा माना गया है । इसलिए जिसका जीवन इस स्तर का न हो उसे आश्रय बनने का दावा नहीं करना चाहिए ।

७

४ मूढ़ :

जिस सत्य से अनभिज्ञ हो जो समस्याओं को देखकर ईर्ष्या करता हो जो सब-बच्चों को सुनकर क्रोध होता हो जो सत्य बोलने वालों की तिरा करता हो जो इतना ही हो जो ऐतिहिक सुखों में लिप्त रहता हो जो अपने स्वल्प से अनभिज्ञ हो जो आत्म-सुखों के सामने भौतिक सुखों को अधिक महत्व देता हो वह मूढ़ है ।

४१ देह की असरता :

देह असरता है । वह बाहर से सुगंध पीकता है । इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वह चमड़ी के आवरण में लिपटा हुआ है । इस आवरण के दबते ही हम देखेंगे कि इस शरीर में अणुद पदार्थों

मोह का काला पर्दा फटे, इच्छाओं का निरोध हो और मन में श्रद्धा तथा स्नेह के लिए अनुकूल संस्कार पड़े ।

३७. आत्मा और कर्म :

आत्मा और कर्म सर्वथा अलग अलग है । किन्तु आज दूध और पानी की तरह आत्मा और कर्म एक हो गए हैं । जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्रों या औपधियों के माध्यम से दूध में से पानी अलग किया जा सकता है वैसे ही त्याग तपस्या के माध्यम से आत्मा और कर्मों का भी सबंध विच्छेद किया जा सकता है । आज बलवान् आत्मा भी अपने को कमजोर मान कर कर्मों के चगुल में फसी हुई है । कर्मों को मौका मिल गया है कि वे आत्मा को दबा सके । किन्तु जिस दिन आत्मा जागृत होगी, त्याग तपस्या का तेज प्रगट होगा, अनंत बल प्रस्फुटित होगा उस दिन प्रकाश के आने पर जैसे अंधेरा भाग जाता है वैसे ही समस्त कर्म समूह देखते देखते पलायित हो जायगा । इस वास्तविकता को अच्छी तरह से जब हम समझ लेंगे तब कर्मों से छुटकारा पाने में सहज रूप से सफल हो सकेंगे ।

३८. आत्म-सिद्धि :

आत्म सिद्धि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । ससार के सभी मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं । किन्तु या तो वे कल्याण के मार्ग को जानते नहीं, या जानते हुए भी उस और प्रवृत्त नहीं होते । जब तक लक्ष्य की ओर प्रवृत्ति नहीं होती तब तक लक्ष्य नहीं मिलता । अतः जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होना है और उस लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद, अशुभ योग आदि

१० शरीर का सम्बन्ध भी इतना ही है कि—सुमने वाला । किन्तु
 ११ विद्या में इस सम्बन्ध का बहुत ही गंभीर अर्थ है । ज्ञान
 १२ है जो मोह से निवृत्त होने की ओर बढ़ रहा हो । जिसके
 १३ में संतोष व्याप्त हो गया हो । जो अमिथान आदि
 १४ जिसके जीवन में सब पड़ गये हों । जो सत्य का अन्वेषी हो ।
 १५ अपने जीवन से पराप्त आनन्द का त्याग कर दिख हो ।
 १६ का पर बहुत ही जैसा माना गया है । इसलिये जिसका जीवन
 १७ का न हो उस ज्ञान बनने का शाय नहीं करना चाहिये ।

१८ सूत्र :

१९ जिस सत्य से अक्षिप्त हो जो सत्यियों को देखकर ईर्ष्या
 २० का हो जो सत्य-वचनों को सुनकर क्रोध होता हो जो सत्य बोझने-
 २१ लों की निंदा करता हो जो हठपटी हो जो वैयक्तिक सुखों में
 २२ रत रहता हो जो अपने लक्षण से अक्षिप्त हो जो आत्म-सुखों
 २३ सामने भीति सुखों को अधिक महत्व देता हो वह सूत्र है ।

२४ देह की असारता :

२५ देह असार है । वह बाहर से सुन्दर भीकता है । इसका अर्थ
 २६ इतना ही है कि वह चमड़ी के आवरण में बिना हुआ है ।
 २७ इस आवरण के हटते ही हम देखेंगे कि इस शरीर में अत्यन्त पराजित

मोह का कात्ता पर्दा फटे, इच्छाओं का निरोध हो और मन में श्रद्धा तथा स्नेह के लिए अनुकूल संस्कार पड़े ।

३७. आत्मा और कर्म :

आत्मा और कर्म सर्वथा अलग अलग है । किन्तु आज दूध और पानी की तरह आत्मा और कर्म एक हो गए हैं । जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्रों या औपधियों के माध्यम से दूध में से पानी अलग किया जा सकता है वैसे ही त्याग तपस्या के माध्यम से आत्मा और कर्मों का भी सबंध विच्छेद किया जा सकता है । आज बलवान् आत्मा भी अपने को कमजोर मान कर कर्मों के जगल में फंसी हुई है । कर्मों को भौका मिल गया है कि वे आत्मा को दबा सके । किन्तु जिस दिन आत्मा जागृत होगी, त्याग तपस्या का तेज प्रगट होगा, अनंत बल प्रस्फुटित होगा उस दिन प्रकाश के आने पर जैसे अंधेरा भाग जाता है वैसे ही समस्त कर्म समूह देखते देखते पलायित हो जायगा । इस वास्तविकता को अच्छी तरह से जब हम समझ लेंगे तब कर्मों से छुटकारा पाने में सहज रूप से सफल हो सकेंगे ।

३८. आत्म-सिद्धि :

आत्म सिद्धि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । ससार के सभी मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं । किन्तु या तो वे कल्याण के मार्ग को जानते नहीं, या जानते हुए भी उस और प्रवृत्त नहीं होते । जब तक लक्ष्य की ओर प्रवृत्ति नहीं होती तब तक लक्ष्य नहीं मिलता । अतः जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होना है और उस लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद, अशुभ योग आदि

बाधाओं को पराजित करता है तब तक आत्म-सिद्धि की अपेक्षा नहीं हो सकती ।

३६ भावक :

भावक का शब्दावली इतना ही है कि—सुनने वाला । किन्तु जैन परिभाषा में इस शब्दका बहुत ही गंभीर अर्थ है । भावक उसे कहते हैं जो मोह से निवृत्त होने की ओर बढ़ रहा हो । जिसके राग-रग में संतोष व्याप्त हो गया हो । जो अविमान आदि दुःखों से जिसके जीवन में मर पड़ गये हों । जो सत्य का अन्वेषी हो । जिसने अपने जीवन से पञ्चम आदि का त्याग कर दिया हो । भावक का यह बहुत ही जैसा मान्यता है । इसलिए जिसका जीवन इस स्तर का न हो उसे भावक बनने का दावा नहीं करना चाहिए ।

४० मूढ़ :

जिसे सत्य से अनभिज्ञ हो जो सत्युक्तों को देखकर ईर्ष्या करता हो जो सत्य-वचनों को सुनकर क्रुद्ध होता हो जो सत्य बोलने-वालों की निंदा करता हो जो हठमयी हो जो वैयक्तिक सुखों में डूब रहा हो जो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हो जो आत्म-सुखों के प्राप्त करने में अधिक सुखों को अधिक महत्व देता हो वह मूढ़ है ।

४१ देह की असरता :

देह असर है । वह बाहर से सुन्दर दीकटा है । इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वह चमड़ी के आवरण में छिपा हुआ है । इस आवरण के इतने ही हम देखते हैं कि इस शरीर में अत्यन्त पराजित

के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दुनिया में जो गंदगी फैलती है उसका प्रधान कारण यह शरीर ही है। यह शरीर जिन पदार्थों का उत्सर्ग करता है, वे गंदगी के रूप में प्रगट होते हैं। पर्यत की गुफाओं में जैसे अन्ध कार फैला हुआ होता है उमी प्रकार इस शरीर में भी अन्ध कार व्याप्त है। रेती के ढेर के समान यह देह अस्थिर है। इस लिए इस देह के प्रति मोह करना निरर्थक है। इस देह की उपयोगिता एक ही है। वह है तपस्या कर सकने की क्षमता। यदि इस उपयोगिता को समझकर हम इस शरीर से काम लें, तब तो कुछ फल मिल सकता है। अन्यथा इस शरीर के प्रति किया गया मोह दुःखदायक साबित होता है।

४२. आत्म-वृत्त :

आत्म-वृत्त को निरंतर पल्लवित रखने के लिए संयमरूपी जल की आवश्यकता है। यदि संयमरूपी शुद्ध जल आत्म-वृत्त को प्राप्त नहीं होगा तो वह मुरझा जायगा।

४३. भाव-अहिंसा :

किसी प्राणी का वध न करना यह तो स्थूल और द्रव्य अहिंसा है। इससे भी अधिक महत्व की भाव-अहिंसा के सम्बन्ध में हम प्रायः उपेक्षित से रहते हैं। भाव-अहिंसा जब तक नहीं रहती है यानी विचारों में शुद्धता, सात्विकता, कोमलता और निर्विकारता नहीं आती है, तब तक अहिंसा की साधना असंभव ही है।

४४. सन्मार्ग की प्राप्ति :

सन्मार्ग की प्राप्ति तभी होती है जब मन की गाँठें खुल जाती हैं। जिसके मन में नाना प्रकार की ग्रन्थियाँ हैं यानी मन विभिन्न

प्रकार की वस्तुओं में लब्ध रहता है। इसको सम्मार्ग की प्राप्ति मनुष्य अपेक्ष्य नहीं होती। सम्मार्ग को प्राप्त करने का मार्ग सुसंगति है। संतों की संगति की वास्तविक इच्छा प्राप्ति होने पर रास्ता आसाम हो जाता है। इसके बाद जो अरिहन्त प्रभु के स्वरूप को सम्बद्ध प्रकार से जान लेता है और ऐसा सोचता है कि अरिहन्त प्रभु की आत्मा और मेरी आत्मा समान है अर्थात् में भी उनके जैसा ही बन सकता हूँ। तब वह सम्मार्ग की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि मेरी आत्मा पाप-बंधनों से मलिन हो गयी है और इन बंधनों में रुकी हुई है। यदि मैं इन मसीन बन्धनों को दूर करके अपनी आत्मा को स्वच्छ तथा निमल कर दूँ तो मैं भी परम आचरणा को प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार का मेरा ज्ञान होने के बाद सम्मार्ग की प्राप्ति होती है।

१५ मानवता की प्राप्ति :

मानवता का शरीर पामा कठिन है किन्तु मानवता की प्राप्ति तो उससे भी अधिक कठिन है। मानवता अमूल्य रत्न के समान है। क्योंकि मानवता शुद्ध विचारों से संबंध रखती है। जो मानव निर्दोष आत्म-चित्त में लीन रहता है और सदा ब्रह्म-सेवा के लिए प्रयत्न रहता है वह मानवता की प्राप्ति कर सकता है। मानवता का अर्थ है गुणों का सम्मेलन।

१६ वास्तविक विजयी :

इत्रातों सिपाहियों को मार कर किसी राष्ट्र पर विजय प्राप्त करना भाग-कल कोई बड़ी बात नहीं। किन्तु ऐसा करने वाला बहादुर व्यक्ति ही वास्तविक विजयी है। मही। क्योंकि वास्तविक विजय तो आत्म-शत्रुओं पर ही प्राप्त की जा सकती है। आत्म-शत्रुओं

ने मजबूती के साथ हमारे चारों ओर वेरा डाल रखा है। इस घेरे को तोड़कर जैय हम विजयी बनेंगे और आत्मा को इन शत्रुओं से मुक्त कर लेगे तब हमें बाहरी शत्रुओं से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये आत्मा शत्रु काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि हैं। इन शत्रुओं ने आत्मा को अपनी मजिल तक पहुँचने में रुकावट पैदा कर दी है। इन शत्रुओं के कारण ही आत्मा इतस्तत भटकती रहती है। इसलिए बाहरी शत्रुओं की ओर ध्यान न देकर इन भयकर शत्रुओं पर नियंत्रण करना चाहिए।

४७. वास्तविक पाथेय :

जब एक गाव से दूसरे गाव जाना होता है तब सोचना पड़ता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ मेरे रहने, खाने आदि की क्या व्यवस्था है। वहाँ कोई कमी तो नहीं रहेगी? यदि कोई कमी हो तो मैं अपने साथ वह व्यवस्था कर लूँ अथवा रास्ते में मुझे भूलूँगे तो साथ में खाने का कुछ सामान ले लूँ। जब इस छोटी-सी यात्रा के लिए इतना विचार करना पड़ता है तो परलोक यात्रा जैसी लंबी यात्रा के लिए तो और भी ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह यात्रा अनिश्चित समय तक की यात्रा है और विकट भी है। इसलिए इस विकट यात्रा के लिए हमें अपने साथ पाथेय की आवश्यकता होगी। हमें समझना है कि परलोक यात्रा के लिए वास्तविक पाथेय क्या हो सकता है। यदि हम इस बात का निर्णय नहीं करेंगे तो आगे चलकर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। परलोक यात्रा के लिए वास्तविक पाथेय सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चरित्र ही है।

४८. दुश्मन कौन :

विवेकहीन मानव अपने विचारों से प्रतिकूल चलनेवालों को अपना दुश्मन मानता है। पर वास्तविक दुश्मन तो उसकी आत्मा

के अन्दर ही छुपे हुए बैठे हैं। परन्तु विवेकहीन मानव उन छुपे हुए दुरमनों की ओर ध्यान नहीं देता है। बाहर के दुरमन तो इस शरीर को एक ही बार हानि पहुँचा सकते हैं। किन्तु जो दुरमन आत्मा के अन्दर छुपे हुए हैं और हमारा त्यागी रूप से नुकसान कर रहे हैं वे तो इन बाहरी दुरमनों से भी अधिक भयंकर हैं। इन दुरमनों ने हमारी आत्मिक संपत्तियों को विपन्नता में बदल दिया है और हमें चारों ओर से घेरित कर रखा है। असंशय तो यह है कि आत्मा ही अपनी शत्रु है और आत्मा ही अपनी मित्र है। इसलिये इस आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। शत्रुता का का अंश है इस मित्राकार मित्रता के अंश का विश्वास करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बाहर के दुरमन भी मित्र के रूप में बदल जायेंगे।

४६ संसार-समुद्र :

समुद्र पार करना कोई सामान्य काम नहीं। इसके लिए पहले से हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। यदि किसी पूर्ण तैयारी के हम समुद्र यात्रा पर निकल पड़े तो हमें कहीं का सामना करना पड़ेगा और बीच रास्ते में परेशान होना पड़ेगा। समुद्र में नाना प्रकार के ज्वरों का अनुभव होता है वहाँ अन्ध गहराइयाँ होती हैं पहाड़ पेड़ वीरों आदि होते हैं। साथ ही उस यात्रा में एक बड़ा काम तब बरती से बिखिन्न रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमें जिस तरह पूर्ण तैयारी करनी पड़ती है वही तरह संसार-समुद्र को पार करने के लिए भी मनुष्य समझदार मानव को पूर्ण-पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। इस संसार को समुद्र की अपेक्षा बहुत खोब-समझदार की गयी है। यह संसार समुद्र की गति ही दुस्तर है और अनेक कठिनाईयों से भरपूर है। इसलिये इस संसार समुद्र को पार करने के लिए न केवल पूर्ण तैयारी की जरूरत है, बल्कि मनुष्य महाशक्ति की

भी जरूरत है। अन्यथा कहीं भंवर में फंस जाने का डर है, या तो तूफान में उलट जाने का डर है।

५० आत्म लक्ष्मी :

प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी के स्थूल अर्थ को ही पकड़ पाता है। धिरेले ही ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। स्थूल अर्थ के रूप में धन-धान्य, सोना-चांदी, जर-जमीन इत्यादि को ही लक्ष्मी मानकर उसकी प्राप्ति के लिए यह अज्ञानी मानव निरंतर प्रयत्न करता रहता है। परन्तु वह यह नहीं सोचता कि वजाय इस नाम-मात्र की लक्ष्मी के मैं आत्म-लक्ष्मी को प्राप्त करने की कोशिश करूँ। आत्म-लक्ष्मी वह है, जिसको पाकर सन्तोष, समाधान और तृप्ति मिलती है। जो लक्ष्मी आकर कभी जाती नहीं। जो लक्ष्मी आकाश की तरह अनन्त है और चादनी की तरह शीतल है, यह स्थूल लक्ष्मी तो चंचल है, नाशवान है और क्षण-भंगुर है। इसलिए इस लक्ष्मी के मोह में पड़ना कदापि बुद्धिमानी नहीं। क्योंकि जो चीज हमें अतृप्ति देती है और हमारा साथ छोड़ देनेवाली होती है, उसका कब तक भरोसा किया जाय ? जो चीज आज है, मंभव है वह कल न रहे। लेकिन आत्म लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद वापिस नहीं जाती है।

५१ मोक्ष की अभिलाषा :

जो भोले प्राणी, तुम यदि अभिलाषा ही करना चाहते हो, तो किसी ऐसी चीज की अभिलाषा करो जिसे पाकर समस्त अभिलाषाओं से मुक्ति मिल जाय। फिर बार-बार अभिलाषाओं के फंदों में पड़ने की आवश्यकता न रहे। तुम जानना चाहते हो कि ऐसी अभिलाषा

कीनसी है ! ता ओ, सुमो ! अपने मम में मोह की अभिरक्षा
 रखना करो । मोह की अभिरक्षा एक ऐसी अभिरक्षा है जो पूरी
 होने के बाद फिर पुनःपुनः अभिरक्षा के रूप में उत्पन्न नहीं होती ।

५२ परतंत्रता का त्याग :

जो इन्ध अपने बरा का है वह सुलझाभी है और जो पछे
 बरा का है वह दुलझाभी है । इसलिए गुलामी की इन जंजीरों को
 तोड़ने के लिए कयर कस कर संघर्ष करना पड़ेगा । वह गुलामी मत
 हो किसी दूसरे शासक की हो राज्य की हो या अपने ही अल्प
 राष्ट्रों की हो क्योंकि परतंत्रता आखिर परतंत्रता ही है और
 परतंत्रता में सदा दुःख ही है, सुख नहीं । सुख की प्राप्ति के लिए
 परतंत्रता का त्याग बहुत आवश्यक है ।

५३ अपनी समर्पणता :

जो निरीह मात्त । तुम मम में बड़ी डंभी-डंभी व्यस्त
 रहो । कभी-कभी अपनी ओच्छा से बचना अपने को समझने
 लगते हो और ऐसा आईकर करने लगते हो कि मैं चाहे जो कर
 सकता हूँ जबकि मेरा हाथ में दूसरों का हित तथा अहित बंध हुआ
 है । किन्तु तुम कितने मम में हो । तुम या तो निराश्रित निरीह हो
 या सूर्ज हो । क्योंकि तुम्हारे हाथ में न तो किसी का सुख और
 दुःख की समर्पणता है और न किसी को हुक्मी बनाने की ताकत है ।
 इसलिए इस तरह के आईकर में कभी भी मत पड़ो और अत्यंत
 चित्तवृत्त तथा निराश्रयता मानना के साथ समाज की सेवा करते रहो ।

५४ अपने कर्तव्य :

माता पिता, माई बहन पत्नी आदि के मोह में पड़ कर मात्ती
 माता प्रभार के सम्वाह और अनैतिक कार्य करते हुए अपनी मात

नाओं को कल्पित करता है। जब उसे सत् जन उपदेश देते हैं, तो वह कहता है कि मैं अपने लिये तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का निर्वह मात्र कर रहा हूँ। इस तरह वह उत्तर देकर अपने मन में सतोष कर लेता है परन्तु यह उत्तर केवल बहाना है और इस उत्तर से सिर्फ मन को बहलाया जा सकता है। इस तरह से सोचना अपने कर्तव्यों का पालन नहीं, बल्कि अपने आपको धोखा देना ही है। सच्चाई तो यह है कि उसने सारे समाज का, अपने जीवन का और अपने परिवार का ढाँचा इस तरह से बनाया है कि वह उसे अनैतिक काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। यदि वह अपने इस ढाँचे में परिवर्तन करे और अपने आपको एक साधारण मानव की तरह समझे तो उसे कभी भी अनैतिक मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

५५. ज्ञानावरणीय कर्म :

जिस प्रकार आकाश में सूर्य को बाबल ढंक लेते हैं और उससे सूर्य की रश्मियाँ आवरित हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा के अनन्त ज्ञान आदि गुणों पर जो जड़ द्रव्य आवरण डाल देते हैं उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। इस आवरण के कारण आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करती है। जो कर्म केवल ज्ञान की प्राप्ति में रुकावट डालते हैं और आत्मा को अपनी मजिल तक पहुँचने में बाधा देते हैं वे सब इसी कर्म के नाम से पुकारे जाते हैं।

५६. दर्शनावरणीय कर्म :

जैसे आँखें नष्ट होजाने पर अंधा व्यक्ति इस सृष्टि को नहीं देख सकता और इस जगत में क्या किया हो रहा है इसका प्रत्यक्ष

अवज्ञाकर्म मही कर सकता इसी प्रकार आत्मा की भाँखों पर अज्ञान का परदा मिल अङ्ग द्रव्यों के कारण पड़ जाता है, वे पुरगम इरोना-परणीय कर्म के नाम से पुकारे जाते हैं। जिन कर्मों के कारण ज्ञान प्रसर होने में रुकावट उत्पन्न हो वे सब इसी कर्म में शामिल हैं।

— ३ —

५७ बेदनीय कर्म :

तत्काल ही मृत पर रहने लगने पर यदि कोई व्यक्ति उसे अपनी जीम पर पुनः लाता है उसे एक रूप राह का स्वरूप तो मिलता है किन्तु जोम के करने का पुनः भी प्रयत्न पड़ता है। इसी तरह मनुष्य बेदनीय कर्मों के कारण सदा असदा मानी सुखकर भी कष्टकर परिस्थितियों में से गुजरता है। उसे कुछ परिस्थितियाँ अधिक दुःखमय लगती हैं पर उनका अन्त हो कष्टमय ही होता है माना प्रसर के संयोग और वियोग का बंधन करते समय जो जिन कर्मों में सम्मिलित है वे बेदनीय कर्म हैं।

— ४ —

५८ मोहनीय कर्म :

जैसे शराब पी लेने से आँखें पानी हो जाता है, वैसे ही मोहनीय कर्म मनुष्य को अविज्ञान में डाल देता है। मोहनीय कर्म का जब व्यवहार होता है तब सामान्य अपने किसे हुए कर्मों की वजह से अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भीर उसके सामान्य गुणों का मूक बाध है। उस अविज्ञान के समय जो ज्ञान प्रसर को बाध देते हैं वे मोहनीय कर्म हैं।

५९ आसुष्य कर्म :

जैसे किसी अणुकी को जेल में बन्द कर दिया जाता है और तब वह बन्द रहता जाता है, जब तक उसकी सुरत पूरे नहीं हो जाती

है। उसी प्रकार यह मनुष्य भी आयुष्य कर्म के कारण मनुष्य, पशु, देव आदि आयुष्यों में वध जाता है और उसे उस निश्चित अवधि तक इस वधन में रहना पड़ता है।

६०. नाम कर्म :

जैसे एक चित्रकार चित्र बनाने के बाद उसके अलग अलग शीर्षक देता है अथवा उन चित्रों का नामकरण करता है, उसी प्रकार पंचभूतमय इस शरीर में प्रविष्ट होने के बाद यह प्राणी उसके अलग अलग नाम रखता है। यह मेरा पुत्र है, यह पति है यह पिता है इत्यादि। इसी तरह यह मनुष्य है यह पशु है यह देवता है इत्यादि। इस प्रकार जो नामकरण की प्रक्रिया होती है वह भी नाम कर्म के उदय के कारण ही होती है।

६१. गौत्र कर्म :

जिस प्रकार एक कुम्भकार मिट्टी के छोटे बड़े पात्रों का निर्माण करता है उसी प्रकार इस कर्म के उदय के कारण यह प्राणी अलग अलग तरह के गौत्रों में उत्पन्न होता है और उन गौत्रों में अपने किये हुए कर्मों का फलोर्भोग करता है। ये सारी प्रक्रियाएँ गौत्र कर्म कहलाती हैं।

६२. अन्तराय कर्म :

जिस प्रकार एक राजा के द्वारा किसी की विशेष योग्यता पर ईनाम देने की घोषणा करने के बावजूद भदारी अथवा खजानची वह ईनाम देने में कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करता है अथवा आना-कानी करते हुए उस ईनाम को रोकता है या टालता है उसी प्रकार यह चाहते हुए भी कि मैं दान करूँ, परोपकार करूँ, आनन्द मय

जीवन बिठाई, अन्तराश्रय कर्म के कारण जीवन में सब काम नहीं कर पाता। अन्तर्गत कुछ ऐसी बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं कि या तो वह शिथिल वस्तु प्राप्त नहीं होती या प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग नहीं हो पाता या प्राप्त होते ही उसका विन्योग हो जाता है। इस प्रक्रिया को अन्तराश्रय कर्म के अन्तर्गत समझना चाहिये।

६३ मोह का परिचय :

मनुष्य मोह में पड़ता है और ऐसा समझता है कि जाँ-बाप तृप्ति-पत्नी आदि मेरे हैं। पर सच्चाई यह है कि सबसुर आने पर इसी की कोई साज नहीं देता। मोह का परिचय केवल मनुष्य का नैतिक पठन ही है। उससे हमके विषय का मार्ग रुक जाता है।

६४ आधि-व्याधि :

यह शरीर व्याधियों का गन्धिर है। पर ये आधि-व्याधियाँ मनुष्य को असाधवानी के कारण ही उत्पन्न होती हैं। यह शरीर ममत्व की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, तो उसे रोग-मृत्यु बनाकर सेवा में बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। किन्तु जब इस तरह यह शरीर व्याधि मल्ल हो जाय तब परेशान होने की भी जरूरत नहीं। जैसे और शक्तिपूर्वक सामान्य करते हुए सस-मन्य का विन्यस करना चाहिए।

६५ धर्म में प्रगाढ़ :

मनुष्य प्राणी यह विचार करता है कि अभी तो मैं बालक हूँ। यह बाल-वृद्ध का समय है। इसलिये अभी धर्म करने का अवसर देसे निश्चय ! जीवन आने पर यह सोचता है कि यह मार्ग कब

है। उसी प्रकार यह मनुष्य भी आयुष्य कर्म के कारण मनुष्य, पशु, देव आदि आयुष्यों में बंध जाता है और उसे उस निश्चित अवधि तक इस बंधन में रहना पड़ता है।

६०. नाम कर्म :

जैसे एक चित्रकार चित्र बनाने के बाद उसके अलग अलग शीर्षक देता है अथवा उन चित्रों का नामकरण करता है, उसी प्रकार पंचभूतमय इस शरीर में प्रविष्ट होने के बाद यह प्राणी उसके अलग अलग नाम रखता है। यह मेरा पुत्र है, यह पति है यह पिता है इत्यादि। इसी तरह यह मनुष्य है यह पशु है यह देवता है इत्यादि। इस प्रकार जो नामकरण की प्रक्रिया होती है वह भी नाम कर्म के उदय के कारण ही होती है।

६१. गौत्र कर्म :

जिस प्रकार एक कुम्भकार मिट्टी के छोटे बड़े पात्रों का निर्माण करता है उसी प्रकार इस कर्म के उदय के कारण यह प्राणी अलग अलग तरह के गौत्रों में उत्पन्न होता है और उन गौत्रों में अपने किये हुए कर्मों का फलोर्भोग करता है। ये सारी प्रक्रियाएँ गौत्र कर्म कहलाती हैं।

६२. अन्तराय कर्म :

जिस प्रकार एक राजा के द्वारा किसी की विशेष योग्यता पर ईनाम देने की घोषणा करने के बावजूद भट्तारी अथवा खजानची वह ईनाम देने में कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करता है अथवा आना-कानी करते हुए उस ईनाम को रोकता है या टालता है उसी प्रकार यह चाहते हुए भी कि मैं दान करूँ, परोपकार करूँ, आनन्द मय

जीवन बिनाह, अन्तराय कर्म के कारण जीव ये सब काम नहीं कर पाता। अर्थात् कुछ ऐसी बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं कि या तो वह इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती या प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग नहीं हो पाता या प्राप्त होते ही उसका वियोग हो जाता है। इस प्रक्रिया को अन्तराय कर्म के अन्तर्गत समझना चाहिये।

६३ मोह का परिणाम :

मनुष्य मोह में पड़ता है और ऐसा समझता है कि मैं-बाप पति-पत्नी आदि मेरे हैं। पर सच्चाई यह है कि अक्सर आने पर कभी भी कोई लाभ नहीं देता। मोह का परिणाम केवल मनुष्य का नैतिक पतन ही है। इससे हमके विकास का मार्ग रुक जाता है।

६४ आधिभ्यापि :

यह शरीर अधिषों का मन्दिर है। पर ये आधि-अधिषाँ मनुष्य की असाधवानी के कारण ही उत्पन्न होती है। यह शरीर समाज की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, तो उसे योग-मस्त बनाकर सेवा में बाधा देना नहीं करनी चाहिए। किन्तु अब इस तरह यह शरीर अधिष-ग्रस्त हो जाय जब परेशान होने की भी जरूरत नहीं। जैसे और शक्तिपूर्वक सामर्थ्य करते हुए समय-समय का विकास करना चाहिए।

६५ धर्म में प्रमाद :

मनुष्य मोह निवार करता है कि अभी तो मैं बालक हूँ। यह जेठ-दूर का समय है। इसलिये अभी काम करने का अवकाश कैसे मिलेगा ? जीवन आने पर यह सोचता है कि यह मात्रक कुछ

आनन्द और विलास के लिए प्राप्त हुए हैं। इस समय धर्म की मोली लेकर मैं संसार से कैसे दूर हट सकता हूँ ? बूढ़ापे में धर्म करूँगा। पर वह नहीं जानता कि काल कब आकर उसके कण्ठ दबोच लेगा। उसी के सामने न जाने कितने बच्चों और युवकों की हृदय-विदारक मौतें हुई, पर मूढ़ प्राणी इन बातों पर सोचना नहीं चाहता। किन्तु अगर बूढ़ापा आता भी है तो इतने कष्टों के साथ कि फिर धर्म करने की समर्थता ही नहीं रह पाती। 'आखों से दीखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, शरीर से तपस्या नहीं होती, तब वह पछताता है कि काश मैंने अपने यौवन-काज में धर्म की आराधना की होती। मैंने प्रमाद में समय बीता दिया। इस तरह वह आसू बहाता है।

६६. पापी का अन्तिम समय :

यौवन के मादक क्षणों में मानव पागल होकर धर्म और आत्मा की बातें भूल जाता है। वह निरन्तर आनन्द तथा भोग-विलास के पीछे ही पड़ा रहता है। पर जब वह अपने जीवन के अन्तिम समय में पहुँचता है और मृत्यु-शय्या पर पड़ा रहता है, तब उसे अपना सारा जीवन बल चित्र की भाँति स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। उस समय वह अपनी भयंकर भूलों के लिए मन ही मन घबड़ा उठता है और उसके पापों का जो दण्ड मिलने वाला है उसकी कल्पना मात्र से भयभीत हो जाता है। पर उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। वह अपना सारा जीवन खो चुका होता है। एक हारे हुए जुवारी की तरह वह हाफने लगता है।

६७. दुख-सुख का मूल :

दुख और सुख का मूल कहीं बाहर न ढूँढ़ कर अपने अन्दर ही ढूँढ़ना चाहिए, क्योंकि न तो हमें कोई दूसरा व्यक्ति सुख या

दुख पहुँचा सकता है और न हम किसी दूसरे को सुखी या दुखी कर सकते हैं। अगर कोई कह करे कि तुम मेरी तरफ में भाओ मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूँगा स्वर्ग दे दूँगा तो समझना चाहिए कि ऐसा करने वाला होगी है, पाशविक-प्रेम है और हमें साक्षात् देने वाला है। मरणात् महावीर भी महाराज अज्ञात रात्रि को नरक में जाने से नहीं रोक सका। इसलिए सुख और दुख का उत्तरदायित्व स्वयं मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों पर है। जिसने जैसे कर्म किये हैं, उसे वैसे फल मिलेगा और उसे उन कर्मों को हर हासत में भोग्य ही पड़ेगा। उन कर्मों से छुटकारा पाने का उपाय केवल ही एक ही है। उपाय के माध्यम से हम इन कर्म-बन्धनों का तोड़ कर पूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं और तब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पर वह स्वयं व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए किसी उपदेशक या गुरु का सहाय मंते ही लिया जा सके लेकिन वह हमारा ध्यान करने में बाधा हमें मुक्ति दिखाने में समर्थ नहीं है। माँक या स्वर्ग के दिक्कत नहीं भी तथा कोई भी नहीं बाध सकता मात्र जो भिन्न-भिन्न संस्कारादिकों ने अपने अपने समुदायों में लोगों को सीमित करने का काम चलाया है, वह कभी हट तक ठीक है, जहाँ तक व्यक्ति का साधने में सहायक है।

६८ स्वाधीनता :

आज इस जगत में यदि कोई ऐसी चीज है जो अत्यन्त व्यापक होकर सब-जग के मत पर अपना कब्जा जमाकर बैठी है तो वह स्वाधीनता है। स्वार्थ साधने के लिए अपनी बाखी के साथ में दूसरों को पंसाकर अपना कब्जा सीसा करने वाले लोग इस संसार में सबसे ज्यादा उत्तरदायक साबित होते हैं। वे लोग ऐसा समझते हैं कि जो दुख दूँ कर रहे हैं वही केवल है, तथा हम ही सबसे

अधिक बुद्धिमान है। इसलिए समाज को सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध होनी ही चाहिए और उसके लिए अगर किसी दूसरे का कुछ नुकसान भी होता है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस समाज में प्रत्येक मनुष्य को जीने का समान अधिकार है और इस समानता के आधार पर ही इस सृष्टि की रचना भी हुई है। जब स्वार्थान्ध व्यक्ति की आंखें खुलती हैं, तब वह स्वयं ही यह महसूस करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मरुत से भी अधिक योग्य बलवान और समर्थ पुरुष इस दुनिया में बहुत है ऐसी स्थिति में मुझे किसी भी तरह का अहंकार न करके समाज की सेवा में तत्पर होना चाहिए। लेकिन यह ज्ञान दृष्टि बहुत विलम्ब से प्राप्त होती है। और कभी कभी ही प्राप्त होती है। साधारणतः तो आज का मनुष्य अत्यन्त स्वार्थान्ध है और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने मित्रों पर, अपने घर वालों पर एवं समाज पर अन्याय करता रहता है। इसीलिए आज समाज का ढांचा असन्तुलित एवं अव्यवस्थित हो गया है। अगर मनुष्य स्वार्थी न हो, हम दूसरों की चिन्ता करें, तो सारे समाज का दुःख आसानी से दूर हो सकता है। क्योंकि जब सभी लोग अपनी चिन्ता न करके दूसरों की चिन्ता करेंगे, तो अपनी चिन्ता सहज ही हो जायगी। वैसी स्थिति में हमारी चिन्ता दूसरे लोग करने लगेंगे और हम दूसरों की चिन्ता करेंगे। फिर हितों में तनाव या खींचाव नहीं होगा। सम्पूर्ण समाज का हित एक ही होगा कि सम्पूर्ण समाज का विकास हो और सभी सुख से रहें। किसी एक के सुख के लिए किसी दूसरे के सुख का हनन करना अनुचित माना जायगा और किसी एक के वैभव विलास के लिए किसी दूसरे का शोषण करना अपराध माना जायगा। आज का सबसे बड़ा धर्म यही है कि मनुष्य को स्वार्थ-मुक्त करने के लिए कोशिश की जाय।

६६ विवेक-चिन्तन :

कैवल्य में पड़ा हुआ सोमा कभी झराव नहीं होता । इसी प्रकार जो व्यक्ति विवेक-चिन्तन करता है वह यह जानता है कि इस संसार में भटकने के वागडूब वाह आत्मा कभी भी अपने अनंत ज्ञान या विदुषों को छोड़कर अबगुसी नहीं बनती । विवेक-चिन्तन करने वाला मनुष्य केवल इतना ही सोचता है कि वह सांसारिक कर्माणि मुक्त से मिश्र है और मेरा कबल हम कुछ कुछ अनंत गुणों का प्रमदीकरण है ।

७० ज्ञान-प्राप्ति :

जबजोर ज्ञान में व्यस्त हुए जाँच एक दूसरे से बकराकर अग्नि पैदा करते हैं । इसी प्रकार आत्मा सांसारिक सब सुखों से दूरकर इस की जाँच में मुक्त होती है । पर जब वह अपने ज्ञान को पा लेता है तब उन सुखों से दूर होकर अपनी मज्जित को पा लेती है ।

७१ तपस्या की आवश्यकता :

जिस प्रकार प्रबल अग्नि की ज्वाला में कपूर का पुतला जल पर में जलकर बस हो जाता है, वही प्रकार तपस्या की आवश्यकता करने से कर्म मरु हो जाते हैं ।

७२ सेवा-भाव

आत्मा में जिस प्रकार अमृत गुण है, वही प्रकार सांसारिक कर्माणियों के मेह के कारण अमृत विचार भी है । इन विचारों से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय सेवा-भावना ही है । अबगुण

अधिक बुद्धिमान है। इसलिए समाज की सारी सुविधाएँ हमें उपलब्ध होनी ही चाहिए और उसके लिए अगर किसी दूसरे का नुकसान भी होता है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह है कि हम समाज में प्रत्येक मनुष्य को जीने का समान अधिकार है और हम समानता के आधार पर ही हम सृष्टि की रचना भी हुई है। जब स्वार्थान्ध व्यक्ति की आँखें खुलती हैं, तब वह स्वयं ही यह महसूस करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझ से भी अधिक योग्य बलवान और समर्थ पुरुष इस दुनिया में बहुत हैं ऐसी स्थिति में मुझे किसी भी तरह का अहंकार न करके समाज की सेवा में तत्पर होना चाहिए। लेकिन यह ज्ञान दृष्टि बहुत बिलम्ब से प्राप्त होती है। और कभी कभी ही प्राप्त होती है। साधारणतः तो आज का मनुष्य अत्यन्त स्वार्थान्ध है और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने मित्रों पर, अपने घर वालों पर एवं समाज पर अन्याय करता रहता है। इसीलिए आज समाज का ढाँचा असन्तुलित एवं अव्यवस्थित हो गया है। अगर मनुष्य स्वार्थी न हो, हम दूसरों की चिन्ता करें, तो सारे समाज का दुख आसानी से दूर हो सकता है। क्योंकि जब सभी लोग अपनी चिन्ता न करके दूसरों की चिन्ता करेंगे, तो अपनी चिन्ता सहज ही हो जायगी। वैसी स्थिति में हमारी चिन्ता दूसरे लोग करने लगेंगे और हम दूसरों की चिन्ता करेंगे। फिर हितों में तनाव या खींचाव नहीं होगा। सम्पूर्ण समाज का हित एक ही होगा कि सम्पूर्ण समाज का विकास हो और सभी सुख से रहें। किसी एक के सुख के लिए किसी दूसरे के सुख का हनन करना अनुचित माना जायगा और किसी एक के वैभव-विलास के लिए किसी दूसरे का शोषण करना अपराध माना जायगा। आज का सबसे बड़ा धर्म यही है कि मनुष्य को स्वार्थ-मुक्त करने के लिए कोशिश की जाय।

६६ विवेक-चिन्तन :

जीवन में पड़ा हुआ सोना कमी कराय नहीं होता । इसी प्रकार जो व्यक्ति विवेक-चिन्तन करता है वह यह जानता है कि इस संसार में भटकने के बादबूढ़ वह आत्मा कमी भी अपने अनन्त ज्ञान और गुणों को छोड़कर अबगुणी नहीं बनती । विवेक-चिन्तन करने वाला मनुष्य केवल इतना ही सोचता है कि वह सांसारिक उपाधि मुझ से मिश्र है और मेरा कल्याण इन लुपे हुए अनन्त गुणों का प्रगटीकरण है ।

७ ज्ञान-प्राप्ति :

वनचोर जंगल में उत्पन्न हुए बांस एक दूसरे से इकराकर अग्नि पैदा करते हैं । इसी प्रकार आत्मा सांसारिक लक्ष्य सुखों से दूर होकर बुद्ध की प्राप्ति में जुटसुटी है । पर जब वह अपने ज्ञान को पा लेती है तब वह उन सुखों से दूर होकर अपनी मज्जा को पा लेती है ।

७१ तपस्या की आराधना :

जिस प्रकार प्रबल अग्नि की उत्पत्ति में कपूर का पुतला कम्य घर में जलकर बह हो जाता है वही प्रकार तपस्या की आराधना करने से कर्म फल हो जाते हैं ।

७२ सेवा-भाव :

आत्मा में जिस प्रकार अमल गुण है वही प्रकार सांसारिक उपाधियों के भेद के कारण अनन्त विकार भी है । इन विकारों से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय सेवा-भावना ही है । अबगुण

अन्धकार के सदृश है और इस अन्धकार को मिटाने के लिए सघर्ष की आवश्यकता है। यह सात्विक सघर्ष ही सेवा के रूप में साधक के जीवन में प्रकट होता है। सेवा का प्रकाश प्रगट होते ही अवगुणों का अन्धकार विलीन हो जाता है।

७३. अपना-स्वभाव :

पत्थर के हजारों टुकड़ों के बीच भी अगर सैंकड़ों वर्षों तक एक रत्न पड़ा रहे, तो क्या वह अपना स्वभाव यानी अपनी चमक छोड़ देगा? इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त काल तक जड़ कर्म बंधनों में फँसी रहने पर भी क्या अपना स्वभाव छोड़ सकती है? कदापि नहीं।

७४. पराया स्वभाव :

जैसे प्रकार कूड़े के ढेर के नीचे दबा हुआ मोना सैंकड़ों वर्षों के बाद भी कूड़ा नहीं बनता उसी प्रकार यह आत्मा अनन्त काल तक जड़ कर्म-बंधनों में फँसी रहने पर उन कर्मों में अनन्त काल के लिए लिपटी नहीं रह सकती है। जब भी प्रयास कर के तथा तपस्या की आराधना करके यह आत्मा उठना चाहेगी, कर्म-बंधनों के कूड़े का ढेर फैंक देगी।

७५. आत्म-मीलन :

इस विश्व में हर प्रकार की वस्तु का मिलना सहज है, पर स्वयं अपनी ही आत्मा का मिलना कठिन है, क्योंकि यह आत्मा कर्म-बंधनों में इस तरह लिपटी हुई है कि जिस प्रकार लाखों फकरों में छिपा हुआ रत्न नहीं मिलता, उसी प्रकार यह आत्मा भी नहीं मिलती। जिस प्रकार ढेर सारे कूड़े के नीचे छुपा हुआ सोने का

हुकूम नहीं मिलता। इसी प्रकार यह आत्मा भी नहीं मिलती। अब इस आत्मा से मिलने के लिए बहुत ही भय तथा समय की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी समस्त शक्तियों को जुटाकर आत्मा को कमों के डेर में से बड़ा निकालेंगे तब हमें वह आनंद प्राप्त होगा जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार लम्बे समय तक बिछड़े हुए प्रेमी के मिलने से एक अपार सुख की अनुभूति होती है, वही तो आत्म-मीक्षण के सुख के सामान्य नहीं नागरिक है। आत्म-मीक्षण का सुख अमर्याद सुख है। पर इसका मिहाना अत्यन्त कठिन है।

७६ अष्टम-राग :

एक प्रखर प्रेम स्नेह व्याप आदि राग अपने आप में पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते क्योंकि वे सब राग अपने अर्थ में ही प्रसक्त हो सकते हैं और अधिष्ठ अर्थ में भी प्रसक्त हो सकते हैं। उपरोक्त सारी चीजें हम भी हो सकती हैं और अष्टम भी हो सकती हैं। हमें अष्टम एक अष्टम प्रखर स्नेह का त्याग करना है। हम एक और हम प्रखर का नहीं। वह एक और प्रखर की विरह-वस्तु तक की सीमाओं तक पहुँच सकता है। जिसके हृदय में एक और प्रखर है ही नहीं केवल हृदय-ही-हृदय मग्न है वह आगे बढ़कर किसी तरह का विकास नहीं कर सकता। रात्रि हमेशा आत्म के विकास का मार्ग बताते हैं। इस शास्त्रों में भी कई स्थानों पर गुरु, बर्म आदि से राग करने का विधान मिलता है। इस विधान में बहुत बड़ा रहस्य है। अष्टम राग से दूर रहने के लिए और हम अपना हृदय स्नेह व्यक्त करने के लिए दूर गुरु बर्म आदि पर भ्रष्ट करना हमसे स्नेह करना एवं उनके साथ प्रेम का सम्बन्ध रखना बहुत आवश्यक है। इसलिये राग प्रखर स्नेह आदि

शब्दों को जीवन की साधना में बाधा-स्वरूप नहीं मानना चाहिए। राग द्वेष से विजय प्राप्त करने का जहा उल्लेख आता है, वह अशुभ राग से विरत होने की ही बात है। शुभ राग मोक्ष की साधना में सदा ही सहायक होता है। संसार के मूर्तिक सुखों से विराम प्राप्त करना, उनके प्रति हृदय में जो आकांक्षा मूलक राग है उससे दूर हटना और धर्म के प्रति गुरु के प्रति तथा इसी प्रकार इस सृष्टि के प्रति स्नेह उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। प्रणय और राग का विकास कहा तक हो सकता है इस सवध में कोई मर्यादा नहीं बनायी जा सकती। एक आदमी प्रणय को देहिक सयोगों तक ही सीमित कर सकता है और दूसरा आदमी सारी सृष्टि के प्रति समता का भाव जागृत कर के अपने प्रणय का समुचित विकास कर सकता है। जो इस तरह का भेद किये बिना केवल प्रणय शब्द से घबड़ाते हैं अथवा राग शब्द से घबड़ाते हैं वे अज्ञानी हैं। जो केवल अशुभ राग का त्याग कर के शुभ राग का विकास करते हैं, वे अपनी मजिल तक पहुँच सकते हैं।

७७. मूढ दशा :

जिसे सन्निपात की विमारी है, वह जो भी मन में आये, बोलता है, किन्तु वह क्या बोल रहा है, उसे बोलना चाहिए या नहीं इस सवध में उसे कोई ज्ञान नहीं। इसी तरह जो जब विषयों के सुखों में लीन है, उसे यह मालूम नहीं होता कि उसकी मर्यादाएं क्या हैं, उसकी मजिल कहा है और उसे किम रास्ते से अपनी मजिल तक पहुँचना है। इस दशा को मूढ दशा कहते हैं।

७८. परिग्रह-त्याग :

बननी ही मरार की कृतियाँ भी हैं। इसलिये यह कहना कठिन है कि इस संसार से मनुष्य का निस्कार कैसे होगा। पर एक बात यह है कि जबतक हृदय में किसी भी बड़ वस्तु के प्रति मोह चीर ममता रहेगी धानी आसक्ति और परिग्रह का ग्राह्य रहेगा तब तक हम विविध दुर्निश से निस्कार नहीं हो सकना। परिग्रह केवल बाहरी वस्तुओं से ही संबंधित नहीं है। कारण यह तो वस्तु के प्रति हृदय में जो आसक्ति है मोह है मूर्खता है वह परिग्रह है। वे अंतर की प्रविष्टि जब तक नहीं झुलती तब तक आगे का उल्टा साफ नहीं होता। जो अर्थात् केवल बाहरी वस्तुओं को परिग्रह मानकर उन्हें छोड़ देता है और अन्तर की प्रविष्टियों को झोतने का प्रयत्न नहीं करता वह अपरिग्रही नहीं कहना सकता। मरणा परिग्रही तो अपने अन्तर की प्रविष्टियों को छोड़कर तथा मोह माया ममता से विरक्त होकर जीवन व्यपन करता है। बहुत-से ऐसे लोग हैं जो वन-वाप्य तो बना वस्तु तक का त्याग कर देते हैं लेकिन उनके मन में एक अत्यन्त अत्यन्त बलवती रहती है जो किसी भी वस्तु को धन्य करने के लिए उन्हें बेरखा देती रहता है। पर मयवृत्ति-वश का मोह निद्रा के मयवश वे इन बाहरी वस्तुओं के प्रति ब्रह्मचर्ये हुए भी विरक्ति दिखाते हैं। यह अपरिग्रह नहीं बल्कि अपरिग्रह का वपास ही है। मरणा अपरिग्रही तो कमल की तरह जब में धूँते हुए भी जानी संसार में रहते हुए भी निरक्त है।

७२ संसार की चरमगुरुता :

जैसे चीस बिन्दु का जीवन अत्यन्त अल्पकाल का है व जाने कब हवा का एक झोंका अपना सूरज की एक किरण बस समाप्त कर देगी ठीक इसी तरह वह संसार है और इस संसार के सुख हैं। व जाने किस कब वे सुख विहीन हो जायेंगे।

८०. आत्म-मथन :

जैसे दूध में ताकत भरी हुई रहती है यानी उसमें मायन और घी कण-कण में व्याप्त रहता है, लेकिन जब तक उस दूध को मथकर उसका मक्खन अलग नहीं निकाल लिया जाता, तब तक एक अज्ञानी जीव यही समझता है कि दूध में मक्खन नहीं है। इसी प्रकार फूल के कण-कण में सुगंध व्याप्त है, पर जिसकी नाक खराब है, वह उस फूल की सुवास का समासादन नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह हम आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत सुख परिब्याप्त हैं, किन्तु अज्ञानी जीव उसका दर्शन भी नहीं कर सकता।

८१. सही समज :

किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में अयथार्थ ज्ञान कर लेने से और उस अयथार्थ ज्ञान पर ही भरोसा कर लेने से प्रायः हमें घोसा खाना पड़ता है। इसलिए चाहे, वह आध्यात्मिक तत्व हो या भौतिक तत्व, लौकिक तत्व हो या पारलौकिक तत्व हो, पराविद्या हो या अपरा-विद्या, किसी भी तत्व को अच्छी तरह से समझना और उस पर विश्वास करना जरूरी है। भौतिक पदार्थों पर यदि हम अयथार्थ ज्ञान रखते हैं तो किसी तरह चल भी सकता है परन्तु आध्यात्मिक तत्वों पर हमारा ज्ञान यदि अयथार्थ है तो हमें निश्चय ही आत्मशूलानी का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो कुछ समझ रहे हैं, उसके कितने पहलू हैं, यह देखकर ही हम किसी तरह का निर्णय करें। कभी-कभी किसी दूसरे व्यक्ति के धारे में गलत सूचना के आधार पर बनायी हुई धारणा तो मित्रता का ही नाश कर बैठती है। इसलिए सही समज का आदर्श प्रत्येक मानव के लिए अवश्य स्वीकार्य है।

८२ दो बाधाएँ :

जीवन-विषयस में स्वच्छन्दता भी बाधक है और प्रतिबंध भी बाधक है। यह बात बड़ी विचित्र भाव्य होती है क्योंकि यदि स्वच्छन्दता नहीं तो प्रतिबंध होना चाहिए और यदि प्रतिबंध नहीं तो स्वच्छन्दता होनी चाहिए। पर सचार्थ इसके विपरीत है और स्वच्छन्द होगा उस पर प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। किन्तु जो आत्म-मुखाधिक होगा उस पर न तो स्वच्छन्दता हावी होगी और न कोई दूसरा कर्तुन का दूसरी दृष्ट-शक्ति उस पर प्रतिबंध ही लागू सकेगी।

८३ दो मार्ग :

किसी भी काम के सवा दो पक्ष होते हैं। एक व्यवहारिक और दूसरा वास्तविक जिसे दूसरे शब्दों में व्यवहार और निरचय कहते हैं। इस काम व्यवहार साधने के लिए करने पड़ते हैं और व्यवहार की दृष्टि से वे ठीक भी होते हैं किन्तु वास्तविकता में वा निरचय में वे काम कभी तरह नहीं होते जिस तरह व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। अगर व्यवहार और निरचय दोनों का संतुलन न रहे, तो ग्राही बीच में ही रुक जायगी। निरचय में तो मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए और परम-विद्या की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करे, ऐसा शब्दों का बचन है परन्तु व्यवहार की दृष्टि से संसार के दूसरे संबंध भी निभाने पड़ते हैं और दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। मां-बाप भाई-बहिन पति-पत्नी आदि सम्बन्ध केवल व्यवहार में ही सम्बन्ध है वास्तव में तो इस मनुष्य का अपना कोई नहीं। इसी तरह इस दुनियाँ को चलाते-लेके लिए आदमी को व्यवहार, मोहरी, मजदूर चिन्तित आदि का बंधा पड़ता अपनाना है। क्योंकि इसके बिना न तो यह संसार दिकेया और न

यह शरीर टिकेगा। परन्तु निश्चय मे न तो आत्मा को भूख लगती है और इसीलिए न आत्मा को किसी तरह का धधा करने की जरूरत है। जो कर्म बधन आत्मा की चारों ओर घेरा डाले हुए हैं उन पर विजय पाकर अपनी मजिल की ओर बढ़ना ही आत्मा का वास्तविक उद्देश्य है। परन्तु व्यवहार में वे सब काम करने पड़ते हैं जो भले ही वास्तविकता की दृष्टि से उपेक्षा करने योग्य हों।

८४. शुद्ध दशा :

धर्म उसी के हृदय में टिकता है जिसका हृदय सरल है, शुद्ध है और पवित्र है। क्योंकि बिना सरलता और शुद्धता के धर्म का आगमन उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार जहां दारिद्र्य का वास हो, वहां लक्ष्मी नहीं आ सकती, अथवा जहां विल्ली बैठी हो, वहां चूहा नहीं आ सकता। दम्भ और कपट के कारण ही मनुष्य इस दुनिया में अपने सम्बन्धों को खराब करता है अपने मित्रों के साथ दुश्मनी बांधता है और समाज में तनाव पैदा करता है। जो सरल है, जिसके हृदय में दम्भ नहीं, जिसके हृदय में ईर्ष्या तथा द्वेष नहीं वही सच्चा मानव है और उसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो बाह्य आड़वर में अथवा बाहरी आकर्षण में लोगों को फंसाने की कोशिश करता है, वह ज्यादा दिन अपनी दूकानदारी नहीं चला सकता। मीठी-मीठी बातों में फुसलाकर अपना उल्लू सीधा करने का तरीका ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, क्योंकि अब विज्ञान ने मानव को इतने साधन दे दिये हैं और इतनी शिक्षा दे दी है कि अब मानव ज्यादा दिन मुलावे में नहीं रखा जा सकता।

८५. मन :

मन एवं मनुष्याणाम् कारण बधमोक्षयो । यानी मनुष्य के बधनमय जीवन का या मुक्ततापूर्ण जीवन का एकमात्र कारण यह

मन ही है। यह मन आत्मा के विकास को रोक भी सकता है और उसे विकास की ओर सचेष्ट भी कर सकता है। इसलिए मन का बहुत बड़ा महत्व है। मन द्वारा इन्द्रियों की सोशुपत्य बढ़ती भी है और घटती भी है। यदि हमारा मन इन सोशुपताओं की ओर से हटकर आत्म-वित्तन में खड़ा रहे तो निश्चय ही हमारा विकास होता है। परन्तु इस मन को समझ जाना और उसके बाद उसको साबित करना आसान नहीं। मनको समझने के लिए पूरा एक शास्त्र ही बना दिया गया है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। इस मनोविज्ञान के आधार पर मन को समझने के प्रयत्न किये जाते हैं। फिर भी वह समझ में नहीं आता। इसलिए मन को समझने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए।

८६ आत्म प्रेम :

मनुष्य के विचार कमो भी ५६ जैसे नहीं रहते। धार्मिक विचार काँट का लहर भी ऐसी ही एक ही तरह का नहीं रहता। वह जो प्रकार से कम करता है। वह जालन के साथ एक समय तो इस तरह से चलता है जैसे प्रातःकाल सूर्य आता है और धीरे-धीरे अधिक तेजस्वी बनता है। पर दूसरे समय जैसे सूर्य का तेज इकट्ठा है वैसे ही धार्मिक अभ्यास करने की मायना भी कुछ कमजोर सी होकर पड़ती है। परन्तु जिस मनुष्य के मन में यह हृद-धारणा है कि मैं अपने जीवन को उच्च व्यापकस्थिति स्तर पर पहुँचाना चाहता हूँ वह पर-बस्तुओं से प्यार न कर के अपनी आत्मा से प्यार करता है जब प्यार किया जाता है, तब आत्म की कमियों को दूर करने की ओर ध्यान जाता है। आज मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति प्यार करने के लिए सचेष्ट नहीं है। इसलिए वह चाहा बस्तुओं से प्यार करने में अपनी शक्ति एवं समय गँवाता है। परन्तु अब वह वह

समझ लेगा कि इन बाह्य वस्तुओं के प्यार में मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, तब यह अपनी ही आत्मा से प्यार करेगा और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने की कोशिश करेगा। जब मनुष्य आत्मा की सही स्थिति को समझ लेगा, तब उसे दुनिया में कुछ भी अज्ञेय नहीं मालूम देगा। मैं कौन हूँ, कहा से आया हूँ, कहा जानेवाला हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न ही दर्शन-शास्त्र का सबसे कठिन लेकिन सबसे मूल्यवान प्रश्न है। अतः इन प्रश्नों का समाधान पा लेने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। दर्शन शास्त्र का आरंभ आत्म ज्ञान से ही होता है। शेष तो उस दर्शन शास्त्र का विस्तार-मात्र है। इसलिए विस्तार में पहले न पड़कर हमें मूल वस्तु को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब यह समझ में आ जायगा कि मैं कौन हूँ, कहा से आया हूँ और कहा जाऊंगा, तो लोक-परलोक और स्वर्ग-नर्क की सारी बातें अथवा धर्म पुण्य और अधर्म-पाप की सारी गुत्थियां अपने आप समझ में आ जायेंगी। आज तो आत्म-तत्त्व का अज्ञान फैला हुआ है। इसलिए मनुष्य अश्रद्धालु बन गया है। अश्रद्धालु बनने के कारण ही उसे धर्म अधर्म की बातें समझ में नहीं आती। आज धीरे-धीरे नास्तिकता का प्रसार हो रहा है। उसका कारण भी आत्म-ज्ञान का अभाव ही है।

८७. आत्म-बोध :

आत्म-प्रेम के बाद आत्म-बोध के लिए मनुष्य कोशिश करता है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु के स्वरूप को हम पूर्ण रूप से नहीं पहिचान लेते हैं, तब तक उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ ही जाता है। निरर्थक प्रयत्न करने से कोई लाभ किसी को भी नहीं मिलता। जैसे स्वर्ण को प्राप्ति के लिए स्वर्ण का इच्छुक उसकी

पहिचान करता है और जब वह पहिचान लेता है कि वहाँ सोना है
 किन्तु इस पर मिट्टी नहीं हुई है तब वह इस मिट्टी को सोने से
 अलग करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अगर वह सोने की खोज
 करने के लिए सोने की पहिचान न करे तो सारा जीवन पूरा हटाने
 में ही व्यतीत हो जायगा। परन्तु सोने की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक
 इसी प्रकार जो आत्म बोध प्राप्त कर लेता है वह आत्मा को पा लेता
 है। अगर आत्मा को पाने में नहीं कोई कठिनाई होती है तो इन
 कठिनाई का दूर करने का प्रयत्न करता है। आत्मा से निम्न इन्द्र
 क्या है वह ठीक तभी मान्य होगा जब आत्मा की पहिचान हो
 जाय। जैसे सोने से पूरा अलग है इसकी पहिचान भी सोने को
 पहिचान लेने से ही होती है। आत्मा की पहिचान के बिना अगर
 मनुष्य हाथ-पाँच पैराल है चाही इसी तरह का जम का उपयोग कर
 के कुछ पाने की कोशिश करता है, तो भी वह कुछ नहीं पा सकता।
 क्योंकि वह उसे मान्य ही नहीं है कि वह कुछ किस के लिए
 चाहिए अथवा वह कुछ क्या से मिल सकता है। इस मनुष्य ने अनेक
 बार मानव-राश्री भ्रमण किया। सातु-बैप भी पारण किया। पर
 उससे कोइ फल नहीं मिला। इस मनुष्य ने कम-बेहम उपरार्थ भी
 की और कठिन नडाचर्य का पावन भी किया फिर भी आत्म-बोध के
 अभाव में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अब जैसे अनजान व्यक्ति अन्ध
 होता है, वैसे ही आत्म बोध से रहित व्यक्ति असफल होता है।
 सफलता की कुंजी आत्म-बोध ही है। अन्ध इधर-उधर भटकता
 रहता है, पर उसे नहीं जाना है उसका रास्ता किधर से है वह कहाँ
 छोकर का जायगा इत्यादि बातें न जानने के कारण बेवकूफ मतलब
 ही रह जाता है। वही स्थिति आत्म-बोध के अभाव में साधना
 करने वाले साधक की होती है। वह नडाचर्य और उपरार्थ की
 आराधना कर के भी असफल ही रहता है।

८८. वास्तविक दान :

पूरे में उपार्जित शुभ संयोग बली कर्म द्वारा पौद्गलिक अथवा भौतिक सुखों का संयोग प्राप्त होता है । तब कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को धन, वैभव अथवा अन्य भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हुई । जब वही धन पूर्व उपार्जित संयोग बली कर्मों के नष्ट होने पर दूसरों के पास अपने द्वारा जाता है, तब ऐसा व्यवहार भाषा में कहा जाता है कि उसने दान किया, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को अमुक वस्तु प्रदान की । किन्तु इस तरह के दान में पुण्य-पाप नहीं होता । अपने पास से एक वस्तु किसी दूसरे के पास गयी, तब अपने अन्दर जो मानवता होती है, उसी के आधार पर लाभ और अलाभ का हम हिसाब लगाते हैं । जैसे राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राज्य दिया, उस समय राम ने यह सोचा कि लंका का राज्य मेरा नहीं है । मुझे जो संयोग-बली कर्मों की वजह से यह राज्य प्राप्त हुआ, उसका इतने समय के लिए मैं स्वामी बना रहा, परन्तु अब मेरे संयोग-बली कर्म नष्ट हो गये हैं, इसलिए मेरे हाथों से विभीषण को यह राज्य प्राप्त हो रहा है । इसमें मुझे न तो किसी प्रकार का अहंकार करना चाहिए न मैंने दान किया है ऐसी भावना लानी चाहिए । इस दान के आधार पर मैं अपने मन में किसी भी प्रकार की भावना को जन्म दूँ, यह निरर्थक है । यह शुभ भाव हैं । वास्तविकतावादी दृष्टि है । क्योंकि वियोग बली कर्मों की वजह से यह राज्य तो जाने वाला था ही । यदि इस राज्य के जाने के साथ राम अपने मन को राग-द्वेष से युक्त करते तो उन्हें अशुभ भावों के कारण लगने वाला पाप होता । परन्तु उन्होंने उस राज्य के साथ न तो कोई मानसिक सम्बंध जोड़ा और न विभीषण को दान करने की बात से किसी प्रकार का अहंकार किया । इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दान देते समय यह

समझना चाहिए कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूँ जिसमें मेरे पुरुषार्थ का क्याहिा दिखता है। यह तो सहज-साधारणिक है और इस वस्तु पर उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसे इस वस्तु की जरूरत है। अगर मुझे इस वस्तु की जरूरत नहीं, तो इस वस्तु का शान्ति बनने के लिए मैं अधिकारी भी नहीं हूँ। इस तरह की छुम भावनाओं से मनुष्य को अपने मन की परिश्रमता को आहुरण रखना चाहिए।

८६ पाप-पुरुष :

पाप कथ है और पुरुष कथ है इस प्रश्न पर हमारे साथ, से अनेक चिन्तकों ने अपना चिन्तन प्रगट किया है। फिर भी मनुष्य के सामने पाप और पुरुष की स्पष्ट परिभाषा उपस्थित नहीं हो सकी। क्योंकि मनुष्य के सामने मयाज बदसता है, दुर्निर्णय बदसती है, समय बदसता है और इस सब बदसती हुई परिस्थितियों में पाप पुरुष की परिभाषा भी बदसती-सी बनकर आती है। लेकिन एक बहुत मोटी बात है जिसे समझना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है। वह बात यह है कि जिस क्षम से हमें पीड़ा हो या जिस क्षम से हमें असमाधान हो/वह क्षम और वह क्षम हम दूसरों के लिए न करें और न करें, संतुष्ट में विहानों ने कहा है—आत्मन प्रतिष्ठापि परेषा न ममाधीनः अपनी आत्मा के लिए जो क्षम प्रतिष्ठा है वे क्षम हम दूसरों के लिए कभी भी न करें। यदि यह माही-सी बात हम सबके ज्ञान में रखें तो पाप-पुरुष की कल्पना बाकी परिभाषाओं में हमें पकड़े की जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि पाप और पुरुष कोई बड़े हुए शक्ति की वस्तु नहीं है। यह छिछोरा का अन्तर मात्र है। एक देश में जो क्षम पापमय प्रतीत होता है दूसरे देश में या दूसरी जाति में वही क्षम पुरुषमय प्रतीत होता होने लगता है। अतः किसी व्यक्ति क्षम के आधार पर पाप-पुरुष

को हम बांध नहीं सकते। उसका सबध तो हमें भावना के साथ ही जोड़ना पड़ेगा और भावना के साथ जो पाप-पुण्य का सबध जुड़ जायगा तो हम स्वयं ही प्रत्येक क्रिया के साथ यह विवेक कर सकेंगे कि कौन-सी क्रिया पाप-मय है और कौनसी क्रिया पुण्य मय है। आदमी अपने लिए निरंतर सुख की कामना करता है। वह नहीं चाहता कि उसे कभी भी किसी की ओर से कोई व्यवधान हो। अथवा कोई दूसरा व्यक्ति उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करें। परन्तु वह स्वयं अपने सुखों के लिए, अपनी वासनाओं के लिए तथा अपने अधिकारों के लिए दूसरों के सुखों पर एवं दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करते रहता है। यही पर पाप और पुण्य की कसौटी हो जाती है। हम दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करते हैं, तब स्पष्ट ही हम पापी बन जाते हैं। दूसरों की सेवा का हम प्रयत्न करते हैं, तब पुण्यवान बन जाते हैं।

६०. परम सुख की प्राप्ति :

मनुष्य परा-विद्या की खोज में हजारों वर्षों से लगा हुआ है। उस परा विद्या की प्राप्ति से परम-सुख की प्राप्ति होगी, यह मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य को यदि सब-से-अधिक किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो वह परमसुख ही है। परमसुख ऐसे सुख का कहते हैं, जो आने के बाद न तो खटित हो सके और न बिलीन हो सके। इस तरह के सुख को प्राप्त करने के लिए अनगिनत महापुरुषों ने प्रयत्न किये। उन महापुरुषों ने अनगिनत रास्ते बताये अनगिनत शास्त्र रचे अनगिनत उपदेश दिये और अनगिनत संप्रदायें बनायीं। उन महापुरुषों द्वारा बताये हुए रास्ते पर चलनेवाले लोगों की संख्या भी अनगिनत है। फिर भी परमसुख क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति न तो दावे

के साथ कुछ कह सकते हैं और न कोई भी संघर्ष मनुष्य को परमसुख प्राप्त करा देने के लिए गारंटी देता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य क्या करे यही इसके सामने परम-संकल्प है। इसने जब तक परमसुख की प्राप्ति के लिए कठोर से कठोर सभी अपमानों शरीर को त्याग में मुहताब उससे मूलों मारा उस पर माना प्रभर के प्रयोग किये मारी सुख-सुविधाओं को छोड़कर मारकर वह जिन्दगी भर तपता रहा। फिर भी उसे परम-सुख की प्राप्ति हुई ऐसा दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। आशिर यह परम-सुख क्या है जिसे प्राप्त करने के लिए सारा संसार बलिदान परेशान है और बुद्धिमान से बुद्धिमान महापुरुष परमसुख की प्राप्ति के लिए मान-प्रकार के मार्गों का अनुसंधान कर रहे हैं। इस मुरे को समझने के लिये सब-से-बड़े वह ज्ञान सेना चाहिए कि परमसुख की प्राप्ति का मार्ग न तो किसी शास्त्र से बना हुआ है, न किसी अमुक वेद के साथ जुड़ा हुआ है और न किसी संघर्ष विरोध के साथ संलग्न है। परमसुख की प्राप्ति का रास्ता प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ढूँढ़ सकता है और वह स्वयं ही उस रास्ता की कोश करने में समर्थ है। केवल दृष्टिकोण में पूर्ण सतुल्यता की आवश्यक है। अंतिम सत्य का साक्षात्कार करने की प्रेरणा लेकर मनुष्य जीवन और सत्य के साथ सुसंवाचित्व की स्थापना करे, यही उत्पन्न कार्य है। जब जीवन और सत्य में भेद नहीं रहेगा तभी जीवन पूर्णतः सत्य पर आधारित होगा तब परमसुख की प्राप्ति का मार्ग ढूँढ़ने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। सत्य की निष्ठा ही वह निष्ठा है, जो मनुष्य का सही रास्ते पर लगा सकती है।

६१ संसार में रहने का तरीका :

यह संसार एक अज्ञानवश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनु-विभिन्न प्रकार के वेद-वीरों तथा विभिन्न प्रकार

की जड़-चैतन्य वस्तुएँ हमें दीख पड़ती हैं। इस विचित्र ससार में रहने का ऐसा कौनसा तरीका है, जिससे हम सही माने में जीवन बिता सकें ? जीने की कला जब तक नहीं आयेगी, तब तक कोई भी काम नहीं सधेगा। इसलिए सर्व-प्रथम मनुष्य-मात्र को यह समझ लेना चाहिए कि इस संसार में जीने की ऐसी कौनसी कला है जिससे कि जीवन-पद्धति सयमित, मधुर और आनन्ददायी सिद्ध हो सके। वैसे तो ससार में प्रत्येक कर्माधीन प्राणी को रहना ही पड़ता है। फिर भी सब के सब प्राणी जीने की कला जानते हैं, ऐसी बात नहीं। तब फिर कैसे जीना चाहिए ? धर्म, राजनीति, समाज, सस्कृति और साहित्य आदि ऐसे रास्ते हैं जो मनुष्य के जीवन को परिष्कृत करते हैं। हम यहाँ पर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, इसी की बात कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन के जो प्रधान अंग हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ की है। धर्म, राजनीति, समाज, सस्कृति और साहित्य ये पाँच अंग यदि परिपुष्ट हों, तो हमें जीने के सही तरीके मालूम हो जायेंगे। परन्तु इन पाँचों अंगों के प्रति हमारा किसी तरह का आप्रहपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यदि हम इन पाँचों अंगों के सम्बन्ध में कोई हठाग्रही दृष्टि रखेंगे और उनके समग्र रूप को ग्रहण न करके उनका केवल संप्रदायवादी दृष्टि से आकलन करेंगे, तो हमें जीने की कला सीखने में सफलता नहीं मिलेगी। धर्म, राजनीति आदि पाँचों रास्ते अपने आप में संपूर्ण जीवन-दर्शन के प्रतीक हैं, किन्तु जब इनके साथ संप्रदाय, दल और आप्रहवादी मनोवृत्ति जुड़ जाती है, तब ये कला के स्थान पर यानी उत्पत्ति के स्थान पर मॉडेपन के यानी अधनति के प्रतीक बन जाते हैं। आज धर्म का वास्तविक स्वरूप इसीलिए तिरोहित-सा हो गया है कि लोगों में धर्म से अधिक संप्रदाय के प्रति निष्ठा पैदा हो गयी है। राजनीति भी आज शरदान के स्थान पर इसीलिए अभिराप

बन रही है कि लोगों ने राजनीति को स्वार्थ सिद्धि का उपाय बना दिया है। इसी तरह समाज संस्कृति और साहित्य की गति हो रही है। इसलिए संसार में रहने का एकमात्र सर्वोत्तम तरीका है इन पाँचों अंगों का अनुष्ठान।

६२ जैन सिद्धांत :

जीवन के प्रथि-जैन सिद्धांतों का सार यह है कि आत्मा जब अपने हुए स्वरूप को मूलकर पर वस्तु का मोह करने लगती है, तब मोहनीय कर्म का बंधन होता है। अगर इसका ज्ञान मोहने के समय आत्मा विचार भावों का सेवन करती है। मन बचन कर्म की क्रियाओं से रहित असंयोगी हुए आत्मा की स्वार्थ प्रवृत्ति जब तक न हो तब तक क्लिप्त भी पुरुष स्वार्थीन किंचिदपि, वह पुरुष भी आत्मसुख का विरोधी ही होता है। वह पुरुष भी आत्मा को अनंत काल तक संसार में जुमाता है। इसलिए हे मनु मय्यी तुम अहंभाव में आकर अपने अच्छे कर्मों का भी फल न करो और पुरुष-बंधन की तात्किक मत्त करो। यह कर्म मैंने किया है मैं दूसरों की भलाई कर सकता हूँ मैंने जान किया मैंने बहुत को सुखी बनाया, इस प्रकार का अहंकार करने से आत्मा का जड़ित होता है। आत्म-राजियों का समाप्ति होता है। क्योंकि तुम स्वभाव के स्वार्थी हो। बाकी पर-धार्मों के ज्ञाता और द्रष्टा हो। इसलिए अगर आत्मोन्नति की ओर बढ़ना है तो सर्व-भावम हुए सम्बन्ध को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए मिच्छत्सव-योग्यताओं का त्याग करना चाहिए। यह घोषणा चाहिए कि पुरुष-पाप तो शरीर पर उत्पन्न होते बाकी छोड़े हैं, जिन्हें एक-एक दिन दूर कर देना है। पुरुष-पाप आत्म-स्वभाव न हो। यह तो मोहनीय कर्मों का फल है। यह पदार्थ की क्रियाएं जड़ता को ही आकर्षित

करती हैं। मोह कर्म के निमित्त से पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ इस प्रकार की अवस्थाएँ आत्मा में आती हैं। ये सब जड़ क्रियाएँ हैं। आत्म-स्वभाव के विपरीत क्रियाएँ हैं। यह आत्मा वास्तव में तो कर्मों का कर्त्ता नहीं है। पर अनन्त काल से इस आत्मा के साथ कर्म चिपके हुए हैं। इसलिए इन कर्मों के संयोग के कारण यह आत्मा कर्त्ता तथा भोक्ता बनता है। यह जानकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो। जब आत्मा शुद्ध होगी, तब सहज परमसुख की प्राप्ति होगी।

६३. महावीर का उद्देश्य :

भगवान् महावीर ने मनुष्य को अपने जीवन का कल्याण करने के लिए जो मार्ग बताया उसमें उन्होंने कहा कि परम-सुख की प्राप्ति के लिए इस मनुष्य ने बहुत से अज्ञान युक्त काम किये, बहुत सी भूलें की, उन भूलों से छुटकारा किस प्रकार प्राप्त हो इसका विचार नहीं किया। अपनी ही भूलों से उत्पन्न समस्याओं का हल कैसे हो यह नहीं सोचा। क्योंकि अनन्त काल से कुछ कुत्सित सस्कारों के रंग से आत्मा रंगी हुई है। ये कुत्सित सस्कार ही आत्मा को सत्य के निकट पहुँचने नहीं देते। कर्मों की पराधीनता में ही पड़े रहने के लिए ये सस्कार प्रेरणा देते हैं। जहाँ पराधीनता है, वहाँ परमसुख का नाश होता है। स्वतन्त्र स्वभाव की दशा में ही आत्मा का विकास होता है। आत्मा का पर-वस्तुओं में या पर-स्वभाव में रमण करना एक भारी भूल है। पर पदार्थों के सेवन से मन में अस्थिरता, व्याकुलता और असन्तोष बढ़ता है, इसलिए ह्यानी पुरुष पर-स्वभाव से मुक्त होकर स्व-भाव में

की चल्कटता का इरादा करते हैं। उन्हें पर-पदार्थ तो मगर स्वरूप महीन होते हैं। वे आत्मन्त साथे जीवन में रहकर आत्म साधना करते हैं। उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वे अपनी आत्मा पर अपना ही अनुसन्धान करते हैं। अपनी इच्छाओं पर वे पूरा नियन्त्रण रखते हैं। क्योंकि वे इच्छाएं ही बन्धन का मूल कारण हैं। इस तरह से निरन्तर साधना करते हुए क्षात्री पुरुष पूर्ण ज्ञानों में नैमित्तिक कर्मों का निराश कर देते हैं। क्षात्री पुरुष पूर्ण में किये हुए फल से इस संसार में जिन समूहों को प्राप्त करते हैं उन समूहों के अनुसार जो अनान्यरक्त क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं का वे प्रवृत्तियां हमके लिए कम बन्धनकारी नहीं होती। वे साधक विवेक पूर्णक तब करके अष्टम कर्मों को प्राप्त करते हैं क्योंकि विना सम्बन्ध के जो उपस्थ होती हैं, वह फलदायी नहीं होती। अथ सम्बन्ध की प्राप्ति और उपस्था की आवश्यकता के सम्बन्धन से वे क्षात्री पुरुष इस संसार में रहने की आवश्यकताओं को जड़-मूल से मिटाकर मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह बाद इन कर्मों से पूर्ववत् सुखकाय मिलने के बाद फिर कभी इस संसार में नहीं जाना पड़ता।

६४ सम्पत्त्य का सिद्धान्त :

सम्पत्त्य को समझने के लिए उसके विरोधी तत्त्व मिष्पत्त्य को समझ लेना आवश्यक है। अब अब जीव जो जीव जैसी है उसे उसके विपरीत समझने लगता है तब वह मिष्पत्त्य-वसित होता है। मिष्पत्त्य से जीव को प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति स सत्य मार्ग का इरादा नहीं हो सकता। पर-स्वरूप को अपना स्वरूप मानना मिष्पत्त्य ज्ञान है। जैसे प्रचलित गर्मी में एक कूग को बहुत दूर पानी से सवा-काय ताजाप दीक्षा पड़ता है वह उसे पानी समझ कर अपनी प्यास

बुझाने के लिए दौड़कर वहा जाता है, किन्तु जाने के बाद वह देखता है कि वह पानी नहीं है, सूखी, चिलचिलाती मरुभूमि है। ठीक उसी तरह यह जीव भी भ्रान्ति में फस जाता है। पर जब उसे सच्चा ज्ञान होता है, तब वह समझ लेता है कि मैं तो केवल वहम में अथवा अज्ञान यानी मिथ्यात्व में फसा हुआ था। यह वास्तविक ज्ञान ही सम्यक्त्व है। निज-स्वभाव में तन्मय होकर, निर्विकल्प होकर तथा आत्म-परिणत होकर जब जीव आत्म चिन्तन की ओर प्रवृत्त होता है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इस आत्म-चिन्तन की परिणति में जब जीव निरन्तर प्रवृत्त रहता है। तब उसे क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। यदि क्वचित् मन्द और क्वचित् तीव्र अथवा क्वचिन् विस्मरण और क्वचित् रूप स्मरण आत्म-चिन्तन की परिणति होती है, तब क्षयोपशम सम्यक्त्व होती है। उस प्रतीति का सत्तावगत आवरण जहा तक अपना कार्य नहीं करते हैं वहा तक उपशम सम्यक्त्व होती है। जब ये आवरण उठ्य में आते हैं, तब वह प्रतीति गिर जाती है। उसे साधवादान सम्यक्त्व कहते हैं। अत्यन्त प्रतीति होने के योग में सत्तावगत अल्प पुद्गलों की वेदना जहा होती है, उसे वेद-सम्यक्त्व कहते हैं। तथा रूप प्रतीति होने पर अन्य भावों सम्बन्धी अहं, ममत्व, हर्ष, शोक आदि क्रमशः दूर हो जाते हैं और मन उपयोग में तारतम्य-सहित जब चारिश्च की आराधना करता है, तब वह सिद्धि को प्राप्त करता है। निरन्तर स्वरूप का लाभ और परिणमन प्राप्त करके जब अन्तरात्मा स्वतन्त्र होती है तब केवल स्व-भाव में परिणत होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।

६५. धर्म और समाज :

धर्म का सम्बन्ध केवल वैयक्तिक कल्याण से ही नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध सामाजिकता के साथ भी है। क्योंकि जो धर्म, समाज

के साथ सम्बन्ध नहीं रखना वह बर्मे समाज में जीवित भी नहीं रह सकता। बर्मे ऐसी जीवन दृष्टि है जो मनुष्य को भीर समाज को धरप धरती है। कठोर्मुद्व निमेषसिद्धि स बर्मे वह मनुष्य बर्मे की परिभाषा की है। जिस सामान से लोक परलोक का सम्बन्ध हो वह बर्मे है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बर्मे केवल परलोक की निधि का ही मान नहीं है बल्कि वह इस लोक के सम्बन्ध का भी रक्षा है। अगर वह लोक नहीं सुबदेगा तो परलोक सुबर कर भी क्या होगा? जिस समाज में बर्मे का प्रचार किया जाता है, उस समाज की जीवित समस्याओं के साथ अगर बर्मे का सम्बन्ध नहीं होना तो बर्मे के प्रति लोगों में अस्मिता उत्पन्न हो सकती। समाज की अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का हल अगर बर्मे के पास हो तब तो बर्मे के प्रति लोगों में बड़ा भीर अभिरुचि उत्पन्न होगी। परन्तु यदि बर्मे केवल ज्ञान-विहार की बातें करेगा जैसे जैसे पार्श्व उपस्थित करते रहेगा तो वह बर्मे केवल शास्त्रों मन्त्रों और महत्-पुरुषों के उपदेशों में ही सुरक्षित रहेगा। कष्टकर काम बनता है जो सम्भर होना चाहिए वह नहीं होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि बर्मे का जीवन के साथ का समाज के साथ सम्बन्ध नहीं बनना जो वह करते हैं कि बर्मे समाज की समस्याओं का हल करने में असमर्थ है वे बर्मे को समझते ही नहीं हैं। मानव जीवन के कठम्यों का तथा समाज की जनता के मर्गों का चिन्तन सही विषयय धर्म के रास्ते से हो सकता है, कठमा धर्म किसी रास्ते नहीं। राज्य-राज्य जयराज्य समाज राज्य धारि सब राज्य बर्मे राज्य के आधार पर ही चल सकते हैं। धर्म का शास्त्र-विद स्वरूप मन्दिर मसजिद मठ, पर्षे धारि में नहीं है व बर्मे किसी असुख वेच-मूना के साथ बन्ना हुआ है। बर्मे तो जीवन को समझने का और समाज को बचाने का एक ढंका शास्त्र है। यदि कोई इस शास्त्र से अधिक पन्नों सम्प्रदायों धारि को महत्त्व देता

हो, तो यह धर्म के साथ न्याय नहीं करना। तात्पर्य यह है कि धर्म समाज के साथ पूर्णतः जुड़ा हुआ है।

६६. धर्म और राजनीति :

राजनीति सत्ता और कानून के आधार पर चलती है। वहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के व्यवस्था-संघन्धी नियम भी होते हैं। उन व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसलिए राजनीति सम्पूर्ण समाज के लिए बिना किसी भेद-भाव के अपना काम करे, यही स्वस्थ दृष्टिकोण है। धर्म आध्यात्मिक साधना का चीज है। उसका सर्वप्रथम आत्मा के गुण विकास के साथ या मानवीय शक्तियों की उन्नति के साथ है। धर्म में सत्ता और कानून के लिए कोई स्थान नहीं। न वह किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति धर्म को राजनीतिक साधनों का हथियार बनाता है, वह धर्म के साथ अन्याय ही नहीं करता, बल्कि उसे धर्म की मर्यादाओं का ज्ञान ही नहीं है। धर्म का राजनीति पर शासन रहे, यह ठीक है। क्योंकि अगर राजनीति कहीं अपने कर्तव्यों को छोड़कर अथवा अपनी मर्यादाओं को तिलांजलि देकर अन्याय, दमन और भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होती हो, तो धर्म का तत्त्व समझने वालों का यह कर्तव्य है कि वे उस राजनीति पर नियंत्रण करें। परन्तु राजनीतिक व्यवस्था से देश को जो सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं उन सुविधाओं में धर्म को नानेवाले अपने धार्मिक अधिकारों के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं या धर्म के नाम पर किसी राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं तो वह सवथा अनुचित और हास्यास्पद है। इस दृष्टि से धर्म और राजनीति सर्वथा अलग-अलग चीजें हैं। जब-जब धर्म और राजनीति को मिलाया गया तब तक समाज में कलह द्वेष और अव्यवस्था को

ही प्रोत्साहन मिला। क्योंकि बर्म किसी भी प्रकार की मौखिक सुझावों की मांग नहीं करता। न बर्म के मध्य पर किसी तरह के साम्प्रदायिक भिन्नता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति किसी बहुत प्रकार की धार्मिक संप्रदाय में निर्यास करने वाले व्यक्तियों की मध्य को समझकर किसी प्रकार का राजनैतिक प्रयत्न करता है वह बेरा के साथ तो सम्भव करता ही है। उन धार्मिक व्यक्तियों के साथ भी सम्भव करता है। साथ ही वह बर्म की सुन्दर परम्परा पर भी आपत्त पहुँचाया है। वह से बर्म का स्वरूप इस प्रकार के प्रयत्नों में सम्भव है, उसी से बर्म की शक्ति हुई है।

६७ धर्म और विज्ञान :

धर्म और विज्ञान एक-दूसरे के पूरक उत्पन्न हैं। हालाँकि आज विज्ञान का स्वरूप आधुनिक मौखिकवादी बन गया है। आज के वैज्ञानिक मौखिक उत्पत्तों का ही अधिक अभ्येष्ट-विरहेष्ट करती है। आधुनिक उत्पत्तों की ओर से वे अपना समय नहीं लगाने। परन्तु विज्ञान अपने आप में एक उपयोगी साधन है और यदि वैज्ञानिक तरीकों से बर्म का अभ्येष्ट-विरहेष्ट किया जाय तो जन-मानस में बर्म के प्रति आधुनिक मध्य वेरा होगी। जो लोग यह कहते हैं कि धर्म और विज्ञान दो विरोधी चीजें हैं, वे या तो बर्म को समझते ही नहीं या विज्ञान के बारे में कुछ सम्भवता सम्पन्न कर बैठे हैं। अगर बर्म का विज्ञान के साथ संबंध नहीं रहेगा तो विज्ञान अनिर्धारित हो जायगा। अनिर्धारित विज्ञान इस दृष्टि के लिए अत्यन्त साधित होगा। विज्ञान पर बर्म का नियंत्रण रहने से वैज्ञानिक लोग समाज की अधिक उत्तम सेवा कर सकेंगे। आज विज्ञान ने जिसक इच्छाओं का निर्माण करके दुविधा को प्रचामीन कर दिया है। सारे संसार में प्रलय मचाने के लिए किसी मौखिक

प्रलय की जरूरत नहीं, केवल पांच महाद्वीपों पर पांच हाईड्रोजन बम गिरा देने से पूरा प्रलय हो सकता है। क्या यह विज्ञान कल्याणकारी है? नहीं, क्योंकि इस तरह की वैज्ञानिक शोधों पर धर्म का नियंत्रण रहेगा, तब वैज्ञानिक लोग अपनी शक्ति हिमक हथियारों के निर्माण में न लगाकर ऐसी शक्तियों के निर्माण में लगा देंगे जिनसे समाज का लाभ हो, व्यक्ति का लाभ हो और सारे मसार का लाभ हो। उस समय उनके हृदय में समार के प्रत्येक मानव के प्रति करुणा का भाव होगा। वे किसी दूसरे राष्ट्र को पराया राष्ट्र समझ कर उसे समाप्त करने के साधनों का आविष्कार नहीं करेंगे। आज तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपनी वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर डरा सकता है। पर जब विज्ञान पर धर्म का कंट्रोल होगा तब एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र को प्यार करने का अधिकार तो होगा, लेकिन डराने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए धर्म और विज्ञान का समन्वय न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य है।

८६. धर्म और आज का युग :

आज का जमाना बुद्धिवाद का जमाना है। आज लोगों को श्रद्धा-परायण सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं होता। वे धर्म को दकियानूसी का सिद्धांत मानते हैं और इसलिए उसे अनावश्यक कहकर ढाल देते हैं। परन्तु इसमें उनका अज्ञान ही प्रविभासित होता है। आज के युग में चारों ओर कलह, द्वेष हिंसा और असंतोष फैला हुआ है। भाई भाई को प्यार नहीं करता, मित्र-मित्र से दुश्मनी रखता है, राष्ट्र-राष्ट्र से नफरत करता है। क्या यह परिस्थिति सतोषजनक है? क्या इस परिस्थिति से हमें सबरना नहीं है? अगर हा, तो हमें धर्म का सहारा लेना ही होगा। धर्म ही इन समस्त रोगों की एक ऐसी दवा है, जो अचूक है। जिसका परिणाम अवश्यमावी है।

अब लोगों में धर्म की वृद्धि होगी तब इस के स्थान पर प्रेम होगा
 अलंगोप के स्थान पर मतोप होगा हिंसा के स्थान पर अहिंसा
 होगी मकरत के स्थान पर अपनत्व होगा। हमें बीनसी चीज
 चाहिए, यह हम निर्णय करें। बुद्धिमान को देखता मानकर चलन
 हमें लोग यह निवार्य करें कि उन्हें बीनसी परिस्थिति भयूर
 है। अगर वे समाज को दुख की भट्टी में डाल देना चाहते हैं तब
 तो धर्म का विरोध ठीक है। अन्धका धर्म एक मंत्रीवर्गी चीज है
 जिसका प्रयोग करके मानव-जात के सुख की सामग्री ठेकर की जा
 सकती है। कुछ लोग उपाधर्मित धर्मियों का भी है जो धर्मिक
 धर्म के बालबाल स्वरूप को मूलकर अपनी गद्दी या अपने संप्रदाय
 की रक्षा के लिए आरस में लड़ने लगाए जाते हैं। उन्होंने यह भी
 समझ कि धर्म का सिद्धांत मानव-जात की एकता को प्रतिष्ठित करने
 वाला है। फिर हम व छोटे-मोटे भेद क्यों पैदा करें? प्रत्येक मनु-
 १) पुत्र ने चरम-राज्य की प्राप्ति के लिए कुछ ब्याप क्यारे और उन
 ब्यापों की सामाजिक अभिव्यक्ति उत्पन्न अहिंसा आदि सिद्धांतों का
 रूप में हुई। उन ब्यापों और सिद्धांतों के प्रचार के लिए सरबाएं
 बनीं। अहिंसा हा यह वा कि वे संसारों एक-दूसरे के साथ सह
 योग करके इन पवित्र सिद्धांतों का समाज में फैलावें। इसकी बाह्य
 आपसी भेद-भाव मन-मुटाव और कलह को प्रभव दिया गया।
 इसीलिए धर्म के प्रति अर्थात् हुई। पर सभी लोग यह अच्छी तरह
 समझें कि यह धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन को संतुष्ट करने
 का माग है।

६६ धर्म और मानव :

मानव इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। न मानुष्य अक्षर
 १) हि किंचित्-यमुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ऐसा मनु ने कहा है।

इसने सुख-शान्ति प्राप्त होगी। पर यदि वह पाप के बीज बोकर सुख-शान्ति की कामना करेगा तो बभूव का बीज बोकर के आम को पाने की इच्छा की भाँति ही व्यर्थ जायेगी। क्योंकि हम जैसे छात्रों को अपनार्येनी वैसा ही हमें पक्ष भी मिलेगा। यदि हम मल्ल ठगते जायेंगे तो अच्छी मजिद कैसे मिल सकती है ?

१०० जीवन का प्रेम :

जिम व्यक्ति के जीवन का कोई प्रेम नहीं वह व्यक्ति कोई भी काम स्वयन्वित रूप से सम्पन्न नहीं कर सकता और व किसी समुच्च क्षेत्र में योग्यता हासिल करके उस विषय का विशेषज्ञ ही बन सकता है। जो अपने जीवन की सफलता चाहते हों उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने जीवन का प्रेम निश्चित करें। एकदलीन व्यक्ति की वही रखा होती है जो रखा किसी ऐसे व्यक्ति की हुमा काती है जिसे वह माहूम नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, किन्तु जो निरन्तर चलता रहता है। वह दिन वह बहते-बहते बच जाता है, उसके पाँच कपूर वे बैठे हैं और वह साबता है कि मैं अभी भी तो नहीं पहुँचा। ठीक वही तरह असुख के जीवन के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए। जब सारा जीवन बीत जाता है, बुढ़ापा आता है मरने का समय निश्चय होता है तब चावमी अपने मन में यह विश्वास करता है कि जाहिर मैंने अपने जीवन में क्या कर दिया। जीवन भर पानी के बैक की तरह रोड़ता रहा काम करता रहा पैसा भी कमाता रहा परिवार का पोषण भी करता रहा लेकिन

पर क्यों ? आखिर मनुष्य इस सृष्टि का सर्वाधिक श्रेष्ठ प्राणी क्यों है ? इसका उत्तर देते हुए विचारकों ने कहा है कि सिंगाय मनुष्य के और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो विवेकबुद्धि पूर्ण समाज की सेवा कर सके, आत्म-चिंतन कर सके, साधना कर सके, धर्म की प्राप्ति कर सके। यह मनुष्य शरीर मिलने पर ही धर्म की आराधना करके प्राणी अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य या अंतिम सत्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य सर्वाधिक श्रेष्ठ प्राणी माना गया है।

आहार निद्रा भय मैथुन च
सामान्यमेतत् पशुभि नराणाम्।
धर्मोहितेषामधिको विशेषो,
धर्मेण हीना पशुभि समाना ॥

अर्थात् मनुष्य और पशु में आहार, निद्रा, भय मैथुन आदि क्रियाएँ तो समान रूप से विद्यमान हैं, इसलिए साधारणतः पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। किन्तु मनुष्य धर्म की आराधना कर सकता है, इसलिए पशुओं से वह विशिष्ट है। अगर मनुष्य में धर्माचरण की वृत्ति नहीं है, तो वह पशु के समान ही है। इस प्रकार हम देखते हैं, मानव के साथ धर्म का प्रगाढ़ संबंध है। अगर मानव अपने धार्मिक स्वरूप को छोड़ दे, तो वह मानव कहलाने का अधिकारी भी नहीं रहेगा। जीवन नाना समस्याओं का समग्र स्थल है। मनुष्य ही इस संघर्षमय जीवन को ठीक तरह से चला सकता है। उसके सामने अनेक रास्ते होते हैं। वह कुटिल, दभपूर्ण, असत्कार्यों के माध्यम से भी इन संघर्षों पर विजय पा सकता है और धर्ममय सीधे, सरल मार्गों से भी वह इन संघर्षों से मुक्ति पा सकता है। अब मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने उचित मार्ग का चयन करें। अगर वह धर्म का रास्ता अपनायेगा, तो

इसे सुख शान्ति प्राप्त होगी। पर यदि वह पाप के बीज बोकर सुख-शान्ति की कामना करेगा तो बहुत का बीज बोकर के आम को पाने की इच्छा की मांति ही व्यर्थ जायेगी। क्योंकि हम जैसे साधनों को अपनाने के बरत ही हमें फल भी मिलेगा। यदि हम गलत रास्ते जायेंगे तो अच्छी संज्ञा कैसे मिल सकती है ?

१० जीवन का श्रेय :

जिम व्यक्ति के जीवन का कोई श्रेय नहीं वह व्यक्ति कोई भी काम अत्यन्त रूप से सम्पन्न नहीं कर सकता और य किसी समुच्च क्षेत्र में योग्यता हासिल करके उस विश्व का विरोध ही कर सकता है। जो अपने जीवन की सफलता चाहते हों उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने जीवन का श्रेय निश्चित करें। धर्मात्मान व्यक्ति की वही वरदा होती है जो वरदा किसी ऐसे व्यक्ति की हुमा करती है, जिसे यह माहम नहीं है कि उसे क्या लाभ है, किन्तु जो निरन्तर चला रहा है। एक दिन वह चला-चलते मर जाता है, उसके पांच लठर वे बैठे हैं और वह सोचता है कि मैं कहीं भी तो नहीं पहुँचा। ठीक इसी तरह समुच्च के जीवन के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए। जब सारा जीवन बीत जाता है, बुढ़ापा आता है मरने का समय निकल होता है, तब आम्मी अपने मय में वह चिन्तन करता है कि आखिर मैंने अपने जीवन में क्या कर दिया। जीवन भर पानी के बैल की तरह चला रहा चल कर रहा पैना भी चला रहा परिवार का पोषण भी करता रहा, लेकिन

आखिर में पहुँचा कहा ? कहीं भी तो नहीं । मैंने अपना वचन खेल-कूद में धिता दिया, अपनी जवानी भोग विलास में धिता दी और अपना वृद्धाप चिन्ताओं में व्यतीत कर दिया । आज मेरे पास अपने जीवन की कोई कमाई नहीं है । अगर उमने पहले से ही अपने जीवन का लक्ष्य या ध्येय निश्चित कर लिया होता तो उसे अपने जीवन के सन्ध्याकाल में इस तरह विगलित एवं विजड़ित नहीं होना पड़ता । पर उसने कुछ भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था । वह लक्ष्य हीन भटकता रहा था । इसलिए उसे वृद्धाप में पड़ताना पड़ता है । आज के युवक कालेज में पढ़ते हैं, तो इतना ही सोचते हैं कि कालेज से निकल कर जहा ऊँची तनख्वाह मिलेगी वहा नौकरी करेंगे । बगला होगा, कार होगी, नौकर होंगे । जीवन सुख में बीतेगा । पर यह तो कोई जीवन का ध्येय नहीं है । इस तरह की जिन्दगी से अन्त में कोई सुख और समाधान नहीं मिलता । समाज की सेवा साहित्य के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा करके जीवन को समाज के कल्याण में लगाने का उद्देश्य ही वास्तविक उद्देश्य है जिसके लिए पहले से अपने को तैयार करना चाहिए । तभी जीवन सफल है ।

अपने काम में सफल होने का सबसे बड़ा साधन अपने प्रति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना है । जीवन में वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, जो गैर जिम्मेदारी से काम करता है । ध्येय को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी पूर्वक निरन्तर संघर्ष करते रहना ही मजिल पर पहुँचने का एक मात्र उपाय है ।

मम ठाटने की वृत्ति और किसी तरह समय गुजार देने की भावना में तो मीडिया मजबूत होती है और म समाज की वास्तविक सेवा होती है। इस व्यक्ति का जीवन समाज के लिए मार है, जो व्यक्ति बर्खास्त होकर मरकवा रहता है और गैर-जिम्मेदारी पूर्ण समाज को जोका देता रहता है। इस बात की सबसे बड़ी व्याख्या है कि प्रत्येक मनुष्य समाज में पूरा मम करते हुए अपना जीवन व्यय करे और अपने कर्म को निर्धारित करके इस कार्य की पूर्ति के लिए ईमानदारी पूर्ण काम करे। जब समाज का प्रत्येक सदस्य इस प्रकार अपने जीवन की रचना करेगा तब समाज में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और सारी सृष्टि सुख का आवाह नम आयेगी।

अध्याय ३

ॐ

१. दुःख जीवन :

जब से जब जीवन मिश्र पर बैठने के लिए मैं एक इबार और एक विमर्श करण करने के लिए तैयार हूँ किन्तु रात एक है कि वह दोष जब से जब होना चाहिये ।

२. आत्मा की आवाज :

मन्त्र रात के सुनसान अन्धकार में किसी वक्त अचानक एक सूई की भी आवाज हो तो धुनार्थ बेणी । इसी प्रकार आत्मा की आवाज इतनी ही गान्त है और इतनी ही वैचक है ।

३. स्वर्ग और पृथ्वी :

स्वर्ग और पृथ्वी में क्या अन्तर नहीं है, सत् ब्रह्म और ब्रह्म दोनों साव हा वहां स्वर्ग है । दोनों अलग २ हो वहां पृथ्वी है ।

४. निरस संयम :

निरस संयम वह अपघात है, बर्ष के वर्षा में वह लुपा है । इतना ही (जमि मनुष्य विरवास हीम बर्ष करता है)

५. प्रभु से निराशा :

निराशा के समुद्र जैसे बड़े २ रात में तुम्हें पार करके रोने में मिलन अन्तर् मायता हूँ इसके सामने सफेद फूल चान्दी बेसी

चादनी कोयल की मधुर ध्वनि न्योछावर कर सकता हूँ। क्योंकि तेरे में मुझे मिलता है।

६. करुण नाटक :

दुनिया में बड़े से बड़ा करुण नाटक मनुष्य के हृदय में दरेक पल खेला जा रहा है।

७. श्रम और दुःख :

मुझे दो वस्तु ही सबसे ज्यादा प्रिय है। श्रम और दुःख। दुःख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता। सत श्रम के बिना मनुष्यत्व नहीं समझ में आता।

८. विश्वास में अविश्वास :

मैं निराश हुआ हूँ? पराजय से डर गया हूँ? नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास के समुद्र में पड़ा हुआ अविश्वास के एक विन्दु को धोने के लिये इतनी महनत कर रहा हूँ।

९. पराजय :

पराजय से तो मैं मड़कता नहीं हूँ। छोटी छोटी विजय देखकर मुझे घबराहट छूटती है। ऐसी छोटी विजय में संतोष मानकर पराजय का आनन्द खोने वाले बहुत होते हैं। ऐसा कभी मैं तो नहीं बनता हूँ।

१०. प्रभु विरह :

जिसने जीवन में प्रभु विरह का अनुभव नहीं किया उसने अपने जीवन में मिठास भी प्राप्त न की।

११. पराजय में आनन्द :

जो मजा संग्राम सघर्ष में है वह मजा खोकर मनुष्य विजय में मजा चाहता है। चाहने दो, विजय के जैसी पराजय देखकर कौन नहीं पछताया।

१२ विवाद मय अन्तर भी देना :

मैंने प्रभु के पास से इना ॥ माँगा कि हमेशा आनन्द छोड़ीना हरब मत् केन्द्र कुछ * विवाद मय अन्तर भी देना। प्रभु ने स्पष्टता की जरे जीवन का अमूल्य रस विवाद चाहता है। यह कहीं से माँगा जाता है ? और यह माँगने से भी कहीं मिलना है ? यह तो तेरे जीवन के संकेत का रस है और यह तु अपने में ही खोज लेना। जिस जिस को यह रस आनन्द माँग के वह से मिला है, उस जीवन मर कुछ भी इच्छा नहीं रहती। बसके मन में तो अन्तर की गर्मीर आकाश रही जीवन सर्वस्व बना हुआ रहा है।

१३. सुख की खोज :

आप सुख को ढूँढते हैं ? नहीं बल्कि ढूँढिये सुख आपको दहेगा।

१४ सर्वोत्तम पक्ष :

आप जीवन की सर्वोत्तम पक्ष मानना चाहते हैं, वैसे तो सभी पक्ष सर्वोत्तम हैं, नहीं तो एक भी नहीं।

१५ मान पत्र :

आप किसी की मरफटी क्यो करते हैं आप इसे मान पत्र हो यह उसकी मर मरफटी है।

१६ अज्ञान :

जीवन का आनन्द घामने की एक ही सच्ची रीत है। मनुष्य की सभी कमजोरियाँ किसी भी हेतु से से ब्रह्म होती है ऐसा नहीं मानना किन्तु अज्ञान में से ही उत्पन्न होती है ऐसा मानना।

१७ ध्येय रहित जीवन :

इस के सुखे दूँठे बोझें क्या हमको रोककर हँसते हो ? क्या हमारा धर्म से रहित मग्न शरीर रोककर आपको मरफटी करने

की इच्छा हुई है ? किन्तु खुद को देखो । तुम्हारे नित्य के ध्येय रहित जीवन को देखो । यह भी सूनसान है । मैं भी एकान्त रात में कभी कभी तुम्हारे ध्येय रहित जीवन को देखकर हँसता हूँ ।

१८. लक्ष्मी का उपयोग :

बहुत से व्यक्तियों को लक्ष्मी का मोह होता है । किन्तु उसका प्रेम बहुत कम को होता है । लक्ष्मी, भोगने का ही साधन है ऐसी मान्यता बहुतों की है । इसका उपयोग भी हो सकता है, यह मान्यता बहुत कम की है ।

१९. पाना कठिन नहीं :

किसी वस्तु को प्राप्त करने में इतनी कठिनता नहीं है जितनी कि उसको यथा योग्य वापरने में है ।

२०. संग्रह वृत्त में स्वाद नहीं :

चलते चलते थका भूख लगी । गिरिशृंग की छाया में बहता हुआ झरने के पास गया । इतने में एक पहाड़ी निकला । उसके पास से एकाध फल मागा । इस फल में इतना स्वाद था कि ऐसा रसास्वाद बहुतों को सारे जीवन में नहीं मिला होगा । मुझे तभी लगा कि वैभव मात्र सच्ची जरूरियात में से ही उत्पन्न होता है, वस्तु संग्रह में से नहीं । तभी मुझे मालूम हुआ कि वस्तु संग्रह, वस्तु की तड़क भड़क जिसको दुनिया वैभव कहती है, यह तो हलके प्रकार का विलास है । और तभी समझ में आया कि वैभव जितना एक फल की प्राप्ति में होता है उतना रत्न प्राप्ति में न भी हो ।

ध्येय पर ही दृष्टि रहे :

मैंने प्रभु से अन्यापन मागा, जिससे कि ध्येय सिवाय दूसरी दृष्टि नहीं जाने पाये । आखिर उसने दिया कि ध्येय का ही

बर्तान न हो। फिर मैंने कहा ज्येष्ठ मही दिखाई दे तो कुछ मही किन्तु मेरी नजर के सामने एक कदम आगे स्पष्ट दिखाई दे, इतना तो है। यह सुनकर प्रभू हसा। मन्ना आदमी एक एक करके अनन्त कदम चलने की राशि इसी का नाम ज्येष्ठ इर्रोम है। अनन्त कदम के अन्त में ज्येष्ठ है। ऐसा गन्तव्य तुम्हको किसने सिखाया। ज्येष्ठ तो प्रथम कदम और दूसरे कदम के बीच ही में है।

२२ प्रेम की सृष्टि :

कह रहता कि प्रेम की सृष्टि पर ही जगत का पुनर्विधान है।

२३ विरह के अन्त में :

अरे गुलाबी पंखों वाले पक्षी ? तेरे लिए भी विरह के आँसू और बियोरा की राशि है। तेरी जोड़ीसी सृष्टि में भी प्रेम की मस्ती और आशा का रुदन मरा पड़ा है। पक्षी ने गर्वन दिखाकर वहाँ पाई। उसे देखकर मुझे कितना आनन्द हुआ। इस प्रकार के देखों की आँखों के अंगुष्ठ में तो एक जोड़ी सी सृष्टि बसा रहा है। वह तो तो मेरे से ज्यादा अनुमयी होगी। वह तो तो मुझे बता कि कन्नी-कन्नी पगडंडी जहाँ मैं कहाँ हूँ वहाँ ही आता मन्ना है का अन्त में।

२४ बापुति :

प्रभू से बापुति की एक पक्ष ही मांगी थी, मित्राधीन इबातों बन गयी।

२५ सत्यु :

प्रभू से मैंने सत्यु मांगी। प्रभू बोला मैंने सत्यु मही सेजी क्योंकि मेरे वहाँ सत्यु ही मही है। कमराज तो तेरी कल्पना ही है। वह ? तुम्हारे वहाँ तो सुख है उसको कम की कल्पना करवाई। इसी ने सत्यु का नम्र कहावाया। कम से कमजोर ब्रोक के तेरे वहाँ तो सुख

की इच्छा हुई है ? किन्तु खुद को देखो । तुम्हारे नित्य के ध्येय रहित जीवन को देखो । यह भी सूनसान है । मैं भी एकान्त रात में कभी कभी तुम्हारे ध्येय रहित जीवन को देखकर हँसता हूँ ।

१८. लक्ष्मी का उपयोग :

बहुत से व्यक्तियों को लक्ष्मी का मोह होता है । किन्तु उसका प्रेम बहुत कम को होता है । लक्ष्मी, भोगने का ही साधन है ऐसी मान्यता बहुतों की है । इसका उपयोग भी हो सकता है, यह मान्यता बहुत कम की है ।

१९. पाना कठिन नहीं :

किसी वस्तु को प्राप्त करने में इतनी कठिनता नहीं है जितनी कि उसको यथा योग्य वापरने में है ।

२०. संग्रह वृत्त में स्वाद नहीं :

चलते चलते थका भूख लगी । गिरिशृंग की छाया में बहता हुआ झरने के पास गया । इतने में एक पहाड़ी निकला । उसके पास से एकाध फल मागा । इस फल में इतना स्वाद था कि ऐसा रसास्वाद बहुतों को सारे जीवन में नहीं मिला होगा । मुझे तभी लगा कि वैभव मात्र सच्ची जरूरियात में से ही उत्पन्न होता है, वस्तु संग्रह में से नहीं । तभी मुझे मालूम हुआ कि वस्तु संग्रह, वस्तु की तड़क भड़क जिसको दुनिया वैभव कहती है, यह तो हलके प्रकार का विलास है । और तभी समझ में आया कि वैभव जितना एक फल की प्राप्ति में होता है उतना रत्न प्राप्ति में न भी हो ।

२१. ध्येय पर ही दृष्टि रहे :

मैंने प्रभु से अन्यापन मागा, जिससे कि ध्येय सिवाय दूसरी जगह दृष्टि नहीं जाने पाये । आखिर उसने दिया कि ध्येय का ही

२१ अनीति और इज्जत :

बहुत से व्यक्ति नीति प्रिय नहीं होते हैं अनीतिभीरु होते हैं (यदि अनीति से डरते हैं) ऐसे व्यक्तियों के हृदय नहीं होता। इसको जो दुःख सगता है वह अनीति भरे आचरणों का नहीं किन्तु अनीति काई ज्ञान कायेगा इसका है। अनीति से भी हमके मन में पथही की व्याप्ति कीमत्त है।

२२ छुड़ विचार ही संस्कार :

मन में उत्पन्न होने वाले हरेक विचारों को परिशुद्ध करके हमको जीवन में ब्रून करने की तात्मीम इसका नाम संस्कार है। अर्थात् विहित अनेक शब्दों का मन्त्र वह शिक्षा भी नहीं और संस्कार भी नहीं।

२३ फूस सं प्रश्न :

अरे प्यारे फूस ! तू तो संभव से पहले ही फिर जायेगा। अन्तर के आनन्द से स्मित करता हो ऐसा स्मित करता हुआ हँस कर फूस बोला—किन्तु जीवन की सुगन्ध को फैला कर ही तू।

२४ वैभव व्याप्त :

सुखवास के वैभवों पर टपने की और व्याप्त कर जीवन निर्वाह करने की वे शोभों स्थिति माया कर देती है। प्रथम की प्रकाश को दूसरी स्थिति को।

२५ कवि :

संस्कारी मानव शब्द को पवित्र समझना है। असाध्य कष्ट जानता है। और इनको बाहर निकालने से पहले हृदय सरोवर में छुड़ करता है। जो व्यक्ति ऐसे अनेक तैजस्वी शब्दों को मनुष्यों को अम में लाने के लिए बैठा है वह कवि है। क्योंकि वह अपने अन्तर का जीवन भी दूसरों के लिए जीवता है।

है अथवा जो जुल्मी हो उसको नारा कर प्रेम से, ये ही जम है । मेरे यहा कोई जम नहीं है ।

२६. अर्थ रहित जीवन :

प्रगति का माप, मनुष्य जीवन में कितना अर्थ (सार) रहा हुआ है उसके ऊपर है । बहुतों के जीवन में आकार, रचना, रूप होता है किन्तु अर्थ सार नहीं होता ।

२७. प्रेम के आंसू :

संपूर्ण दुनिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयार होगा, तब भी उसके पास प्रेम के आसू तैयार मिलेंगे ।

२८. शक्ति से रहित :

शक्ति से रहित संचित किया हुआ समय देखकर कितनेक गधे हँसे । अरे भाई ! तुम भी ठीक हो । हमको ही जाति में बाहर रखते हो । अर्थात् तुम्हीं गधे हो ।

२९. प्रेम :

कुदरत में निरवधि प्रेम भरा है, इसलिये वह अपने नियमों का कड़क से कड़क पालन चाहती है ।

३०. आगे कदम :

चारों तरफ घोर अंधेरे में जब शान्त खड़े रहो तब अनंत माग के एक किनारे से धीरे से शान्त मृदु आवाज आती है । भाई तू लहा खड़ा है वही खड़ा रहने का है तो तू हमारे में ही आकर समाजा । यानि तू भी अंधेरे के रूप में परिवर्तित होजा या विश्व की अनंत रचना में अपन भी कहीं न कहीं घुन जाएँ । अर्थात् अगर तू आगे नहीं बढ़ता है तो नष्ट होजा या आगे कूच कर जिससे दूसरों को भी रास्ता मिले । यानि रुकने में मृत्यु है और आगे बढ़ने में नवीन रचना ।

३१ अनीति और इन्जुत :

बहुत से व्यक्ति नीति प्रिय नहीं होते हैं अनीतिमीक होते हैं (यानि अनीति से डरते हैं) ऐसे व्यक्तियों के इरादा नहीं होता। इनको जो कुछ लगता है वह अनीति मरे आचरणों का नहीं किन्तु अनीति काई ज्ञान चाहेगा इसका है। अनीति से भी इनके मन में पपकी की व्यापक कीमत है।

३२ छद्म विचार ही संस्कार :

मन में स्वप्न होने वाले हरेक विचारों को परित्याग करके इनको जीवन में नून होने की वासीय इसका नाम संस्कार है। अर्थात् विहित अनेक शब्दों का मन्त्र, वह शिक्षा भी नहीं और संस्कार भी नहीं।

३३ कृष्ण से प्रसन्न :

अरे प्यारे कृष्ण ! तू तो संसार से पहले ही मिल जायेगा। अन्तर के आसन्न से स्मित करता हो ऐसा स्मित करता हुआ हँस कर कृष्ण बोला—किन्तु जीवन की सुगन्ध को फैला कर ही तू।

३४ वैभव व्यक्त :

मृतकाव्य के वैभवों पर टाँचने की और व्यक्त कर जीवन निर्वाह करने की ये दोनों स्थिति जगत् कर देती है। प्रथम की प्रथा को दूसरी स्थिति को।

३५ कवि :

संस्कृती मानव शब्द को पवित्र समझता है। बसका वह जानता है। और इनको बाहर निष्पन्न से पहले इरादा धरोवर में टाँक करता है। जो व्यक्ति ऐसे अनेक तेजस्वी शब्दों को, अनुपमों को समय में साने के लिए देता है वह कवि है। क्योंकि वह अपने अन्तर का जीवन भी दूसरों के लिए जीवता है।

३६. संयम और विवेक शक्ति :

भूतकाल के पुराने से पुराने सागनों ने लेकर नवीन से नवीन शक्ति की पूरी पिछान होते हुए भी कहा किमका कितना उपयोग करना ऐसी समय से युक्त विवेक शक्ति ही प्रजा के मानस को घट नकती है फेर मकती है और नवीन रूप दे सकती है ।

३७. विलासी दान :

आदमी अपने आपको कष्ट दिये बगैर जो कुछ भी दान, दया या सहायता आदि करता है, वे सब विलास की पड़छायें हैं । अर्थात् विलास ही है ।

३८. बड़ा गिनाना और बड़ा बनना :

कितनेक व्यक्ति बड़ों की गिनती में गिने जायें इसलिये प्रयत्न करते हैं । तथा कितनेक व्यक्ति बड़े बनने के लिये परिश्रम करते हैं । पहले वर्ग का जिन्दगी का व्योपार है । तथा दूसरा वर्ग जिन्दगी को घड़ता है ।

३९. वास्तविक कला-सौन्दर्य :

मनुष्य ऐसा मानता है कि सौंदर्य, कविता, कल्पना, साहित्य, चित्र, शिल्प इन सभी में रस लेना इसी का नाम कलावृत्ति है । लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि इन सभी को जीवन में से रस देना इसी का नाम कलावृत्ति है । व्यक्ति, कला में शौका देखते हैं । वास्तव में तो इनमें विकास देखना चाहिये । इनको भीतों पर रख कर देखने का खेल करना, यह तो श्रीमन्तों की चंचल वृत्ति की पतिव्रति रूप है । खिलाड़ी के मन खेल । जिस प्रकार जीवन निर्वाह की, जीवन संयम की, जीवन विकास की साधना है । उसी प्रकार कला भी होनी चाहिये । इसमें जीवन निर्वाह जीवन विकास तीनों ध्येय मूर्तिमत्

४० तीनों एक है :

परिव्रता धर्म व्यक्ति कर्तव्य हम तीनों को अलग अलग मानने अलग एक को भी नहीं आता है ।

४१ कमल बनो :

जीवन में व्यय होना वह अधस्तात्मिक परिणाम है । इसमें महत्ता भी नहीं और कष्टता भी नहीं । किन्तु इनमें से कमल बनना इसमें ही वारीक है खूबी है ।

४२ कुछ नहीं करता है :

जो व्यक्ति अपने किये किसी भी दिन चिन्तन नहीं करता है वह सैकड़ों वर्षों तक चिन्ता रहते हुए भी कुछ नहीं करता है ।

४३ निरोधोगी का चिन्तन :

बहुत से व्यक्ति सारे दिन काम करते हैं । बहुत से चयोगी होते हैं । किन्तु वे चयोग आस्त्य को किस प्रकार अच्छा करके निश्चान्य देना ही होता है । इन चयोगों के मुख्यबले, निरोधोगी का एकान्त चिन्तन व्यापक अच्छा है ।

४४ असत्य का श्रेष्ठ :

सही सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है ऐसा करने में ही असत्य छुपा पड़ा है ।

४५ स्वर्ग को पहिचानो :

जिसेको जानने की इच्छा हो उसे अपना जीवन पहले काम सेना आत्मरक्षीय है । क्योंकि सभी जानने की इच्छात नहीं से होती है ।

३६. संयम और विवेक शक्ति :

भूतकाल के पुराने से पुराने साधनों में लेकर नवीन से नवीन शक्ति की पूरी पिछान होते हुए भी कहा किसका कितना उपयोग करना ऐसी समय से युक्त विवेक शक्ति ही प्रजा के मानस को बढ़ सकती है, फेर सकती है और नवीन रूप दे सकती है ।

३७. विलासी दान :

आदमी अपने आपको कष्ट दिये धरौं जो कुछ भी दान, दया या सहायता आदि करता है, वे सब विलास की पड़छायें हैं । अर्थात् विलास ही है ।

३८. बड़ा गिनाना और बड़ा बनना :

कितनेक व्यक्ति बड़ों की गिनती में गिने जायें इसलिये प्रयत्न करते हैं । तथा कितनेक व्यक्ति बड़े बनने के लिये परिश्रम करते हैं । पहले वर्ग का जिन्दगी का व्यौपार है । तथा दूसरा वर्ग जिन्दगी को घड़ता है ।

३९. वास्तविक कला-सौन्दर्य :

मनुष्य ऐसा मानता है कि सौंदर्य, कविता, कल्पना, साहित्य, चित्र, शिल्प इन सभी में रस लेना इसी का नाम कलावृत्ति है । लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि इन सभी को जीवन में से रस देना इसी का नाम कलावृत्ति है । व्यक्ति, कला में शौका देखते हैं । वास्तव में तो इनमें विकास देखना चाहिये । इनको भीतों पर रख कर देखने का खेल करना, यह तो श्रीमन्तों की चंचल वृत्ति की प्रतिध्वनि रूप है । खिलाड़ी के मन खेल । जिस प्रकार जीवन निर्वाह की, जीवन समय की, जीवन विकाश की साधना है । उसी प्रकार कला भी होनी चाहिये । इसमें जीवन निर्वाह, जीवन संग्राम, जीवन विकास तीनों ध्येय मूर्तिमंत होने चाहिये ।

४० तीनों एक है :

परिव्रता धर्म व्यक्ति सर्वोच्च इन तीनों को अलग अलग मानने काका एक को भी नहीं मानता है ।

४१ कमल बनो :

बीजक में अयन होता वह अकरमार्मिक परिणाम है । इसमें सहता भी नहीं और कष्टता भी नहीं । किन्तु इसमें से कमल बनना इसमें ही शारीक है खूबी है ।

४२ कुछ नहीं करता है :

जो व्यक्ति अपने किये किसी भी दिन विमल नहीं करता है वह सँझों बयों तक जिन्हा रहत हुए भी कुछ नहीं करता है ।

४३ निरोधोमी का चिन्तन :

बहुत से व्यक्ति सारे दिन काम करते हैं । बहुत से बघोमों होते हैं । किन्तु वे बघोग आत्मस्थ को किस प्रकार अच्छा करके दिवान्य देता है होता है । इन बघोमों के सुखबसे निरोधोमी का एकान्त चिन्तन व्याप्त अच्छा है ।

४४ असत्य का रंग :

जो असत्य है और दूसरा असत्य नहीं है ऐसा करने में ही असत्य हुआ पड़ा है ।

४५ स्वयं को पहिचानो :

जिसको जानने की इच्छा हो उसे अपना बीजक परसे जान लेना आवश्यक है । क्योंकि सभी जानने की इच्छा नहीं होती है ।

४६. नैतिक बल को पहिचानो :

जिसने किसी भी दिन अमुक परिस्थिति में से पमार करके नैतिक बल की तुलना अपने जितनी भी नहीं की, वह मनुष्य नीति मान अनीति मान कुछ नहीं है। इसमें अनीति की अनुपस्थिति होना कोई गुण नहीं है। किन्तु अज्ञान का दुर्गुण है। कमीटी पर चादये बगैर का कहलाने वाला नैतिक बल यह यन्त्र जैसी जड़ अवस्था है। यह तार भी देता है और अधिकतर मार भी देता है।

४७. दोष को देखो :

अपने में दोष नहीं है इस प्रकार की आदत को मानने वाला मनुष्य, चाहे जितना विद्वान् होते हुए भी मूर्ख ही है। जबकि अपना एक भी दोष देख करके उस दोष को निकालने में लगने वाला व्यक्ति अशिचित्त होता हुआ भी विद्वान् है।

४८. वाचन :

जो वाचन, चिन्तन तरफ प्रेरणा न करे अथवा जो वाचन, चिन्तन के लिए न हो। वह वाचन जिस प्रकार शराब, बीड़ी, तमाकू का व्यसन है। उसी प्रकार वह निरोधोगी व्यसन है। बहुत से व्यक्ति व्यसन के रूप में ही वाचन करते हैं।

४९. सन्तोष शत्रु भी और मित्र भी :

जो हृदय की दुर्बलता से उत्पन्न हुआ सन्तोष को रुप्ति या आनन्द नहीं दे सकता है, और अज्ञान में से मिली हुई दरिद्रता की तरफ जड़ता युक्त अज्ञा प्रगट करता है, यह सन्तोष मनुष्य का परम मित्र है। किन्तु कमजोरी से उत्पन्न सन्तोष जैसा भयंकर दुश्मन भी दूसरा कोई नहीं है।

५० सत्य ही ज्येष्ठ हो :

राज्य हो अथवा अराज्य हो किन्तु जो सत्य है वही ज्येष्ठ होता चाहिए । अराज्यता की अवस्था तक के साथ सत्य के लिए संघर्ष करके अज्ञानाधुर जो हो जाता है वह वही में से ही मनोरम मई सृष्टि रचि जाती है ।

५१ संस्कारी बनने का प्रयत्न :

जो मनुष्य हमेशा संस्कारी बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है वही अत्यन्त में विद्या का कपासक है ।

५२ निगुही भीमन्त कृतरनाक :

किसी भी प्रकार के साधनों में से उत्पन्न हुआ अभिमान और विद्यास में से जन्मा अराज्य के दो दोष जिसमें दो पद गरीब होता हुआ भी भीमन्त है । तथा भीमन्ताई के गुणों से रक्षित वह गरीब भीमन्त अथवा भयंकर होता है ।

५३ मनुष्यत्व :

अराज्यता की तकल अथवा सत्य के लिए दूर दूर हो जाना वही का नाम मनुष्यत्व पुरुषार्थ तथा जीवन है ।

५४ ज्ञान और संस्कार :

ज्ञान और संस्कार दोनों वस्तु भिन्न हैं । ज्ञान निष्क्रियता को रोमा का बाध पहिचाना है आत्मत्व को आराम का ज्येष्ठ समझा है । अभिमान को संरक्षित ज्ञान मानता है । किन्तु संस्कार को ज्ञान कठे गांध करके उसमें सं क्रिय का सर्वन करता है । इसका आराम इतना कम कम इसकी कठिनता नैसर्गिक मित्रास यही हुई संस्कार के सामने ज्ञान यह अर्थ का भार है ।

५५. असीम सुख मृत्यु :

अत्यन्त सुख, कर स्वभाव के लिए एक स्वाभाविक पोषण है।
किन्तु इस क्रूरता के अस्तित्व का उसके मालिक को ज्ञान नहीं होता
है। जीवन शक्ति ऐसा पक्षपात (लकवा) है यह मृत्यु से ज्यादा
भयकर मृत्यु है।

५६. सड़े विचारों का शीघ्र ग्रहण :

सड़ी हुई बली हुई वस्तु को मनुष्य जितनी सहलाई से फेंक
देता है उतनी ही सरलता से सड़े हुए विचारों को मान शीघ्र ग्रहण
कर लेता है।

५७. विचारों का दारिद्र्य :

मनुष्य को सबसे ज्यादा-परिश्रम विचार करने में पड़ता है।
इसीलिये जहां तक हो वहां तक उधार लेकर अथवा पुराने विचारों
से ही व्यवहार चलाता है। मनुष्य ने अपने जीवन निर्वाह के लिये
विचारों का दारिद्र्य ही आवश्यक माना है। अर्थात् खराब विचारों
को ही महत्व देता है।

५८. विनाश को आमन्त्रण :

पत्थर की मूर्तियों को दागिने पहिनाये जावे, छप्पन भोग लगे,
बढ़िया-बढ़िया वस्त्र पहिनाया जाए, उसके उत्सव पूजा आदि के
लिये लाखों रुपये खर्च करने में आवे और चेतन्य भगवान जो गरीब
के वेश में विद्यमान है वे गली-गली एक २ रोटी के टुकड़ों के लिये
भटकता फिरे, यह वस्तु स्थिति ही विनाश को आमन्त्रण देती है।
विनाश को मिले हुए सभी आमन्त्रणों में से यह आमन्त्रण ज्यादा
असर कारक होता है।

५६ स्त्री-पुरुष और प्रेम प्रेम :

दुनिया के तन्त्र में हजारों प्रकार के परिवर्तन होंगे और हुए हैं। किन्तु मात्र एक ही बात अपरिवर्तनीय है। स्त्री-पुरुष प्रेम प्रेम।

५७ निरर्थक जीवन की कल्पना :

हे कमजोरी के आसू तुम कविता के रूप में क्यों बहते हो ? तुम विचार के अन्त बिन्दु तुम्हीं कला के रूप में रहोगे क्या ? यही जीने योग्य जीवन की प्रति प्रति तेरा नाम ही कल्पना है।

५८ असली मोती :

विश्व मान्य के अविचारर मूठे काच के सटख ही होते हैं। सच्चे मोती तो पराजित शोका के आसू से आका में होते हैं।

५९ मृत्यु की कौन मेढरा है :

जीवन के वास्तविक मर्म को समझने वाला मनुष्य प्रत्येक पक्ष में मृत्यु को मेहन के क्षिप तैयार रहता है।

६० जीवन के परं अन्त बिन्दु :

जो आसू बज जैसे हृदय में से बहते हैं। वे कविता रचते हैं। विज्ञान के भ्रम में से सर्वे हुए आसू सौंदर्य की मृति-कला रचते हैं और ज्ञान शक्ति के अमान में जो स्वप्न किसी ने नहीं देखा वह स्वप्न जिसने सत्य करके दिखाया उसे कल्पना की रमणी कहते हैं। कविता कला और कल्पना जीवन में ये तीन अन्त बिन्दु हैं।

६१ जीवन अरण्य :

अनेक घरों में से अनेक पंखों में से जिस व्यक्ति ने अपने शिरो पर छोटी-सी पगड़ी की हड्डि मिकली है उसे ही जीवन अरण्य का किनारा दिखाई दिया।

६५. महत्त्व काँचा :

जिस महापुरुष ने जिसको रेती के अणु माने हों उसे ही सामान्य पुरुष ने सोने की रज मानी है। यानि माधु पुरुष महत्त्व काँचा को ठोकर मारकर महत्ता के खोजी हैं और सामान्य मनुष्य ने महत्ता को ठोकर मारकर महत्त्वकाँचा को महत्त्व दिया है।

६६. श्रद्धा :

जिस बल की किसी भी प्रकार कोई भी गिनती नहीं कर सकता वही श्रद्धा है।

६७. कीर्ति-स्तम्भ :

पृथ्वी के तट पर जितने कीर्ति स्तम्भ खड़े हैं। इनसे तो अनेक गुणों ज्यादा कीर्ति स्तम्भ पृथ्वी के पटल में है। ये बिना लिखे और बिना चुने हुए कीर्ति स्तम्भ ही दुनिया में वास्तविक जीवन सुगन्ध फैलाते हैं।

६८. जटिलता को सरल :

जो उलझी हुई समस्या पढ़ी हो उसे सुलझाने के लिये प्रयत्न करना यह मानस सद्वा पुरुषार्थ धत्ता है। इसमें अगम्यता देखनी यह है कि यह अब श्रद्धा का लक्षण है। इसका उपहास करना अभिमान युक्त अज्ञान दिखाता है। सामान्य व्यक्ति या तो इसको नमता है या इसकी मशकरी करता है किन्तु असामान्य व्यक्ति ही इसको सुलझाते हैं।

३९. दो व्यक्ति स्थिर रह सकते हैं :

मात्र जिन्दगी पर्यन्त मृत्यु को प्राप्त होता हुआ मनुष्य तथा प्रत्येक पक्ष जीवन को जीने वाजा मनुष्य, दो ही स्थिर रह सकते हैं। प्रथम व्यक्ति तो अपनी अज्ञानता से दूसरा अपने ज्ञान बल से।

७ वस्तुतः नीति क्या है :

अनीति को विचारने के लिये कभी नीति बग्न नहीं लेती । सभी नीति को अल्पम करना हो तो एक ही तरीका है । वह यह है कि जिन बातों में अनीति है उसके मानस का अन्वेषण करना । कुजोड़ से बग्नती अनीति वस्तुतः अनीति है । कुजोड़ अनीति गिनी जाती है क्या ? वृद्ध काल में से व्यवहार यह प्रेम कहलाता है किन्तु वृद्ध ज्ञान व्यवहार गिना जाता है । गाँधी-तकियों पर पड़ी रहने वाली शरीर शिक्षा के प्रति काल न देने वाली लक्ष्यविपत्ति की ली सोकर भट या घाटी के छात्र प्रेम की बातें करते यह अनीति नहीं है ? ऐसे बहाना और शरीर को अतिश्रित रक्ष्य यह अनीति है । वास्तविक मजदूरी करने वाला शराब पीने को रोज़े वृद्धमें अनीति नहीं है । किन्तु पीने बोझ कर देने वाली व्यवस्था को शराबी या कलाल कहलाता है । विभिन्न के लिये रोज़-रोज़ करके पैसा-पैसा खर्चने वाला वास्तव । शरीर को सुधारित करके बैठने वाली या पेट के लिये प्रमादिक व्यवहार करने वाली के मुख्यबले में व्यादा इच्छा और व्यादा अनीतिमान वास्तव है । मध्यम ली का व्यवहार प्रमादिक है । प्रामादिक इसलिये कि जो इसको व्यवहार से मिथता है वह मजदूरी में मिथाने के लिये समाज राज्य न बन सके वहाँ तक व्यवहार करके व्यादा से व्यादा लेना यह मानस । रोज़-रोज़ करके व्यादा दुरुस्त लेनी या बसाव करके विभिन्न चीस पञ्चनी इस मानस से यह किसी वरसे इच्छा नहीं है । जिस समग्र में कुद्वि का व्यवहार करने वाला अनुप्य प्रतिक्रिया गिना जाता हो इस समाज में शरीर का व्यवहार करने वाली ली व्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती चाहिये । साधारणतया ऐसे समाज में नीति बरी है जिसको समाज अनीति मानती हो । जो समग्र नक से शिक्षा पर्यन्त नीति के स्थांग के भीतर अनीति ही मजता हो इस समाज में नीति अनीतिमान अनुप्य नीतिमान ही गिना जाता चाहिये ।

७१. वास्तविक जीवन कौन जीता है :

दो स्त्रियां भरी हुई गाड़ी में जूतती हैं और एक सेठानी मोटर चलाने के लिये प्रयत्न करती है। प्रथम की दो स्त्रियाँ जीवन चलाने के लिये अपने जीवन को नीचोती है तथा एक समय पूरा करने के लिए जीवन नीचोती है, कौन श्रेष्ठ है ?

७२. दुनिया को कौन बदल सकता है :

बहुत से वक्त सिद्धान्त के पुजारी, देवता के पुजारियों की तरह या कायदा शास्त्रियों की तरह सिद्धान्त और धर्म के बीच एक छोटी-सी खाई रख छोड़ते हैं। जिसके जीवन में यह खाई नहीं है वही मनुष्य दुनिया को बदल सकता है। फिर चाहे किसी बाह्य कारण से हो।

७३. स्वतन्त्रता का सिपाही :

जो व्यक्ति किसी को भी परतन्त्र बनाते धुजता है वही स्वतन्त्रता का वास्तविक सिपाही है।

७४. स्वतंत्रवादी :

स्वतंत्रता का वास्तविक वातावरण परतंत्र रहने को अशक्य बनाता है। मानव-जीवन-ज्योति को जो इतना स्पर्श कर सकता है। वही सच्चा स्वतंत्रवादी है।

७५. सच्चा मनुष्य :

पराजय का दुःख और विजय का गर्व जिसके हृदय में ये दो वस्तु हैं वह कभी सच्चा योद्धा, सच्चा मनुष्य नहीं बन सकता है।

७६. लेखक चोर :

हरेक लेखक करीब-करीब चोर होते ही हैं। कितनेक लिखने में से चोरी करते हैं, कितनेक जीवन में से।

७७ रहस्य को जानो :

मनुष्य की कीमत अमुक्त प्रसंगों से होती है। वह प्रसंग को ऐसे का ऐसे जाने देने वाला मनुष्य जीवन के अधिकतर रहस्यों को जाने बिना ही जीवन व्यतीत करता है।

७८ मानसिक रोग :

अनेक व्यक्तियों को जगमे पहचाने बिना उनके बीच में रहता वह बड़ी से बड़ी मानसिक बिमारी है।

७९ जीवन का शून्य दृष्टि बिन्दु :

अति रसिकता में संलग्न हुए व्यक्ति अति तर्क में से जगमे हुए स्त्रियों की तरह जीवन को सुझा सकते हैं। जीवन के हजारों सच्चे प्रसंगों में जो व्यक्ति संलग्न नहीं कर सका है वह अधिकतर रसिक भी नहीं बन सकता है। तथा फिझासुकि भी नहीं हो सकता है। इसमें अपना जीवन बिन्दु ही जो बिना है।

८० कहां से कहां :

जिसके जीवन में सभी प्रयत्नाय है उसको कुछ गम ही नहीं है। कहां से कहा कहां ? ये जो प्रश्न किसी भी समय नहीं आते हैं फिर वसमें चाहे किठमी भी होशियारी हो चाहे किठन व्यवहार वह हो वह चाहे सबरहस्य आराधारी गिना जाता हो वो भी उसके जीवन के सभी रहस्य अच्छे जग हैं क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

८१ नित्य यौवन :

पुरु की आवाज का जो बराबर उच्चारण होता हो पूरी सुबक है और इसके बिदे नित्य यौवन है।

८२. कलाकार :

समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करने वाला ही कलाकार है।

८३. वास्तविक आराम :

संजन करने के लिए आराम की जरूरत अग्रह है। किन्तु प्रत्येक आलसी पल यह आराम नहीं है। दो उत्तोगी पलों के बीच में जो आराम रहता है वह ज्यादा आरुण्य होना है। अथवा ज्यादा उपयोगी भी हो सकता है।

८४. प्रेम युक्त कविता :

सच्चे प्रेम की एक कविता में मनुष्य जितना तेजस्वी और जीवंत बनता है उतना अभ्यास में भी नहीं बन सकता है। वास्तविक बात तो यह है कि सच्चा प्रेम यही सच्चा धर्म है। ये दोनों समानार्थ शब्द हैं।

८५. ईश्वर के पास कौन ? :

एक व्यक्ति निष्क्रिय होकर सिर्फ ईश्वर आराधना करता है। दूसरा सक्रिय होकर ईश्वर को नकारात्मक अवाग्र देता है। दोनों में से ईश्वर के ज्यादा समीप में कौन ? एक से प्रयत्न तथा रक्षण मिलता है दूसरे से निष्क्रियता और परालम्ब की शिक्षा।

८६. परिश्रम और प्रयत्न :

हे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें किसने कहा है कि ससार की अपेक्षा स्वर्ग ज्यादा अच्छा है। स्वर्ग में परिश्रम और प्रयत्न कहा है। स्वर्ग में वेदना को कौन जानता है ? हा इनका तो सही है कि ससार में से तीन रत्न उठा लें (प्रयत्न परिश्रम और वेदना) तो संसार स्वर्ग जैसा कभी बन सकता है। नित्य नवीन प्राप्ति से रहित आलसी और व्याज ऊपर जीने वाला बन जायेगा।

८७ प्राबलीन :

केवल प्रबलीन ही नहीं है जिसने किसी भी हित प्रकल्प किया ही नहीं ।

८८, जीवन का सार

मृत्यु पर केवल धमका है । ऐसा मानने वाला जीवन को पार कर चुका है । और उसे अब तथा कोई भी हानि का शर्षी नहीं है जो बसने प्राप्त किया है उसे आचरण में जाना ही बाकी है !

८९ क्षात्र में से अशक्त :

अशक्त बलु बहुत भी बल क्षात्र में से भी उत्पन्न होती है । जो व्यक्ति सदा होते का बला करता है वह समय आने पर केसरिक करने के लिये सब से पीछे मिलता है । जो अशक्त क्षात्र तथा अशक्त भी मिलता रहता है । वह कभी अच्छे अक्षर भी मिल सकता है । इसीलिये अनीति की तरफ केवल बलु की दृष्टि रखने वाला सच्चे नीति के रहस्य को ही समझ नहीं सकता है । सत्य अनीति में से नीति पैदा होना सम्भव है । वास्तव में जो व्यामर्श है वह कभी सच्चे प्रेम का पुजारी भी बन सकता है । इस दृष्टि से दुनियाँ में बिम्बरने योग्य क्षात्र से क्षात्र और पापी से पापी कोई नहीं है । जो पापी को बिम्बरता है वही वास्तव में शर्षी है ।

९० पुण्य का मार्ग

मुझे केवल पुण्य का मार्ग बता कर अच-पवन की ओर क्यों ले जाते हो ।

९१ एकता अविमता और पुण्य

पुण्य से कभी हुई अविमता को देखी बारह मास मात्र आमन्त्र ही करते रहते हैं ऐसे अविमता देखो सोनेरी बल में रुपेरी पुण्य को

८२. कलाकार :

समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करने वाला है कलाकार है ।

८३. वास्तविक आराम :

सर्जन करने के लिए आराम की जरूरत अवश्य है । किन्तु प्रत्येक आलसी पल यह आराम नहीं है । दो उद्योगी पलों के बीच में जो आराम रहता है वह ज्यादा आकर्षक होता है । अथवा ज्यादा उपयोगी भी हो सकता है ।

८४. प्रेम युक्त कविता :

सच्चे प्रेम की एक कविता से मनुष्य जितना तेजस्वी और जीवंत बनता है उतना अभ्यास से भी नहीं बन सकता है । वास्तविक बात तो यह है कि सच्चा प्रेम यही सच्चा धर्म है । ये दोनों समानार्थ शब्द हैं ।

८५. ईश्वर के पास कौन ? :

एक व्यक्ति निष्क्रिय होकर सिर्फ ईश्वर आराधना करता है । दूसरा सक्रिय होकर ईश्वर को नकारात्मक जवाब देता है । दोनों में से ईश्वर के ज्यादा समीप में कौन ? एक से प्रयत्न तथा रक्षण मिलता है दूसरे से निष्क्रियता और परालम्भ की शिक्षा ।

८६. परिश्रम और प्रयत्न :

हे मूर्ख व्यक्ति, तुझे किसने कहा है कि ससार की अपेक्षा स्वर्ग ज्यादा अच्छा है । स्वर्ग में परिश्रम और प्रयत्न कहा है । स्वर्ग में वेदना को कौन जानता है ? हा इतना तो सही है कि ससार में से तीन रत्न छूटा लेते (प्रयत्न परिश्रम और वेदना) तो संसार स्वर्ग जैसा कभी बन सकता है । नित्य नवीन प्राप्ति से रहित आलसी और व्याज ऊपर जीने वाला घन जायेगा ।

८७ प्राबलीन :

केवल प्राबलीन तो नहीं है जिसने किसी भी हित प्रकल किया ही नहीं ।

८८ जीवन का सार

सत्य वह केवल भ्रमण है । ऐसा जानने वाला जीवन को पार कर चुका है । और उसे अब नया कोई भी हुकने का बाकी नहीं है जो उसने प्राप्त किया है उसे आनन्द में डाला ही जाती है !

८९ क्षात्र में से अश्वत्थ

अश्वत्थी वस्तु बहुत ही बड़ क्षात्र में से भी उत्पन्न होती है । जो अश्वत्थी मरने को जाता करता है वह समस्त माने पर केवलिक क्षात्र के लिये सब से पीछे निष्कलता है । जो अश्वत्थ क्षात्र तथा अश्वत्थी की शक्तिता रहता है । वह कभी अश्वत्थे अश्वत्थ भी किन सकता है । इसीलिए अश्वत्थी की तरह केवल वृद्धा की दृष्टि रखने वाला अश्वत्थे नीति के रहस्य को ही समझ नहीं सकता है । अश्वत्थ अश्वत्थी में से नीति पैदा होना सम्भव है । वास्तव में जो अश्वत्थी है वह कभी अश्वत्थे में न का पुत्राती भी बन सकता है । इस दृष्टि में दुनिया में अश्वत्थरने योग्य क्षात्र से अश्वत्थ और पापी से पापी कोई नहीं है । जो पापी को अश्वत्थरता है वही वास्तव में पापी है ।

९० पुन्य का मार्ग

मुझे केवल पुन्य का मार्ग बता कर अश्वत्थ की ओर क्यों के जाते हो ।

९१ एकता अश्वत्थता और पुन्य

पुन्य से कभी हुई अश्वत्थों को देखी बापद पद मात्र आनन्द ही करते रहते हैं वेसे अश्वत्थ देखे सोनेरी जब में कपेरी पुन्य को

नाचते देखा, विश्व में अजोड़ गिने जाए ऐसी स्वप्न सृष्टि जैसी कुदरत भी देखी, किन्तु इन सभी में से याद तो एक ही वस्तु रही, मनुष्य के अन्दर जैसा किसी रूढ़ मुढ़ पर एक ठु ठा घुत्त खड़ा था वहा उसको किसी प्रकार का मान नहीं था। उसको दुस्व में मदद देने वाली एक आधी ढाली भी नहीं थी। ढाली बगैर अकेला ही खड़ा था। एकलता अडगता और सृष्टि में युद्ध करना, इन तीन वस्तुओं ने अनेक उद्यानों की तुलना में इसको कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बनाया था।

६२. प्रभु से वचन :

किसी दिवस एक आधा भयंकर पाप का प्रायश्चित्त करके मैं तेरे पास अग्रय आऊँगा, जिन्दगी में यही सबसे बड़ी आशा है।

६६. दूँदने से अवश्य मिलेगा :

जो दूँदता है उसे मिलता है। विश्वक्रम के सरलन में एक ओत प्रोत है इसको काल की सीमा नहीं है। दिन रात का घन्धन नहीं है। ये तीनों काल में अबाधित और एक है। हमेशा हाजर है। किसी भी दिन इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देता है।

६४ काम और ज्वर :

बर्फ के पहाड़ पर खिली हुई चान्दनी देखकर काम तथा ज्वर जिनके शमन हो गये हैं, ऐसा हृदय याद आया कि ऐसा निर्मल हृदय होता है। दुनिया में सच्चे पीर दो ही हैं। प्रायश्चित्त करने वाला और हँसता हुआ पराजित योद्धा।

६५. विपत्ति में विकसित हो वही वीर है :

इसको मैं क्या कहूँ ? इन सस्मरणों की विचित्रता को देखो बड़े बड़े पहाड़ मूल जावे, आकाश जैसे ऊँचे वृक्षों में से भी कोई

बार नहीं है। मेघ बनुनी रंग और सुबह संध्या की काहिमा मूक
गया। मात्र एक नहीं मूक और निरमरसों के समुद्र में भी बार बार
ऊपर ही रही ऐसी हो ही बसुप है। एक तो पहलू सुन्दर बोट सा
पक्षी और मरुत में कल्पन हुआ रति की आँख जैसा फूट।
ऐसी बटिन परिस्थिति में इसी कोमलता सुगन्ध सौंदर्य इन्होंने
किस प्रकार इकट्ठा कर रखा होगा।

६६ मृत्यु से कल्पना मरकर है

मृत्यु के जैसा सुन्दर प्रसंग मनुष्य की कल्पना के द्वारा मरकर
कर दिया हो इसको पीछा सुन्दर करना वह किसी सुझावे तत्ववेत्ता
का काम है न मरन करने वाले का काम है।

६७ जिन्दी हास्य में मृत्यु :

मनु मैंने आपसे कब कहा था कि मेरे किये मृत्यु न आये,
मैंने तो सिर्फ इतनी ही आपसे प्रार्थना की थी कि मैं जिन्दा होऊँ
✓, जो मृत्यु आये मरन के बाद नहीं।

६८ कल्पना है :

तेने कदमी को कहाँ वहाँ कैसाई इसकी ईर्ष्या मैंने कब की ?
तेने ज्ञान का समुद्र किसी ने किसी में बहका दिया इसकी अदेखाई
मैंने कब की ? तेने विजयभावा पहचाने को अनक व्यक्ति पसंद
किये इसकी परिचय मैंने कब लिखवाई। किन्तु मेरी तो परम इतनी
ही है कि मुझ भित्तारी को और तो छीक किन्तु किंचित कल्पना भी
नहीं की ?

६९ असाधारण मौन है :

मैंने तुम्हें मौन बरसीस की तब क्या मैंने वह खेने को मा करी
की। मैंने तो मौन की बरवाई की। मैं तो मौन को शक्ति मानता हूँ।
✓ मैंने तुम्हें मौन खेने को नग नहीं की मैंने तो मात्र इतना ही कहा था

कि मुझे इतना मौन दे कि जिस मौन का भग हो तब दुनिया पलट जावे । तेने मुझे इस प्रकार की मौन देने की ना कही, मैंने साधारण मौन लेने की ना कही, साधारण मौन को तो मैं क्या करू ।

१००. तू मुझे मनुष्य रहने दे :

हा तू देव है । तू मुझ से उच्च भी है । बाहरे । किन्तु तेरा काम क्या ? तू क्या करता है । इतना तो घटा ? क्यों पूछकर क्या करेगा । मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है । सुख से मग्न बनना और दुख से दूर भागना । ओह तुम्हें दुख नहीं स्पर्श कर सकता है । तत्त्ववेत्ता ने देव से पूछा । तो तू देव है, तो भाई अच्छा ! तू देव बना रह, मुझे तो मनुष्य ही बना रहने दे ।

१०१. वह क्या समाज है :

जिस समाज में नये नये बल अपने मे समाने के लिये खल-भला नहीं उठता है वह समाज ही नहीं है । समाज का प्राथमिक लक्षण ही माग लेता है कि उसमें हमेशा कुव्यवस्थाओं को नष्ट कर देने वाली अवस्था उत्पन्न होनी ही चाहिये ।

१०२. मुझे सिर्फ वही दिखाई दे :

मुझे एक वक्त वह चहरा देखने को मिले, जो फूल में सुगन्ध के रूप में और मनुष्य में पवित्रता के रूप में छुपा हुआ है ।

१०३. ऐसा समाज बदलना पड़ता है :

यौवन यश और जीवन सर्वस्व अर्पण करना पड़े ऐसे प्रश्न जब समाज में उत्पन्न होते हैं तब वह समाज एक घड़ी भी स्थिर नहीं रह सकती है । उसको बदलनी ही पड़ती है या उससे हट जाना पड़ता है ।

१०४ समृद्धि ही पतन कराती है :

राज्य और अतिरिक्त को राज्य में रखने वाला मूर्ख है ऐसा जीवन कहा है। वह विचार मूर्ख भी नहीं है और किसी की योजना में नहीं रखा है किन्तु आत्मगत गरीबी को अतिराव समृद्धि के साथ रखने वाले अतिराव मूर्ख हैं। ये विचार इस मूर्खता के लिये एक दिन असून ऐसा जीवन ज्वाला में होम देगा और उनके आँखों में से आँसुओं के बरसे खून के बिन्दु पड़ेंगे।

१०५ चोरी की पुरवाई बेपार :

अस्सी अनिरुत किमान मजदूरों को खूदने के लिये तथा बकीर हाथर वह हुए अर्थात्स्वतः गुप्त बांध यह बहुमती प्रजा जीवन का एकाकीय जीवन के लिये विचारसंग्रह माना नहीं है। यह तो वास्तविकता प्रकट है। ऐसा परिवर्तन अनेक वर्षों तक छुपा पड़ा रहता है। इसका बदला मरकर परिवर्तन में ही आता है। ऐसा परिवर्तन छुपा रहता है तो लाखों वर्षों तक छुपा रहता है और हो वह चोरीस पन्नों में ही हो जाता है। वह परिवर्तन होने लगता है वह किसी की आँख की मर्बाई नहीं गहरी है।

१०६ समृद्धि का कब विकास :

जिम दिन कोई भीमका नहीं होगा कोई गरीब नहीं रहेगा कोई बिछासी का आलसी नहीं रहेगा जिस दिन सुदृष्ट यह घर समृद्धि का प्रदर्शन देखने के लिये गरीब कहा न रहेगा जिस दिन गरीबों को खूदने के लिये बिचा का प्रदर्शन न होना होगा अब संस्कारिता की ओर के लिये सच्चाई और सेवा का कर्तव्य मही जाता होगा अब राज्ज ऊपर मूला व्यवस्था अच्छाई नहीं योग्यता होगा अब समृद्धि का पराव गरीबी के मैदान में फैल गया होगा अब ठेक समृद्धि विस्तृत होगी।

१०७. वे दिन अधिक दूर नहीं :

वे दिन ज्यादा दूर नहीं है जब कल्पना होती है कि वे दिन भी दूर नहीं है तब एक प्रकार के गुप्त आनन्द की तनमनाट होती है किन्तु मध्यरात्री के घोर अंधेरे जैसे बादलों में से उस दिन की ऊपा नभरंगी माल दिखाई दे उससे पहले कितने ही उथल पुथल हो गये होंगे ? इन काले बादलों को धो धो कर साफ करने के लिये नवयुवकों के गरम गरम खून में से कितना जोश उतारना होगा ? हरेक व्यक्ति उद्यम करे और विलास कोई नहीं भोगे । हरेक व्यक्ति आराम करे और कोई आलस्य नहीं करे । हरेक व्यक्ति पूर्ण भोजन करता रहे कोई किसी की ऐठी वस्तु न ले, यह व्यवस्था जो सत्य धर्म अथवा प्रवर्तन है इसी पृथ्वी में से आवे या स्वर्ग में से उतरे, नर्क में से उदभवे किन्तु समाज में जहां तक ये नहीं आवे वहां तक सर्व परिवर्तन मात्र सीढियों जैसा है ।

१०८. दो व्यक्ति बेकार :

दो प्रकार के व्यक्ति दुनिया के लिये कोई काम के नहीं हैं । एक तो अति पवित्र दूसरा अति तर्क वादी । अति पवित्र व्यक्ति छोटे छोटे पापों को इतना धिक्कारता है कि उनकी पद छाया में भी खड़े हुए व्यक्ति को वह कभी किसी को दीन दया नहीं दिखा सकता । अति पवित्र व्यक्ति दया हीन मनुष्य है । अति तर्क वादी मनुष्य वह मनुष्य ही नहीं है ।

१०९. कौन संस्कारी :

जीवन के प्रत्येक क्षण जो जागृत रहता हो वह संस्कारी, खाली मातें ही करता हो वह वेदिया । वेदिया पुस्तक में से बोलता है । संस्कारी अनुभवों में से नोट टपकाता है ।

११० मान रहित दान :

जिस दान में दान देने वाले का प्रेम नहीं है । वह दान दैव देने वाला वैद्य दान जैसा है ।

१११ मूल किसने की :

गुलाब के पौधे पर कृति करने में बाला मूल नहीं हुई है किन्तु गुलाब के फूल ने अपने में एक बोटा नहीं करने क बिने मूल की है ।

११२ काम्य :

काम्य को मापने वाला वाक्य में काम प्राप्त कर ही करी सकता है ।

११३ मरदानगी :

मरदानगी शरीर में रही हुई नहीं है किन्तु हृदय में रही हुई होती है ।

११४ काम अपूरा न रहे :

जिन्दगी बली बाढी है इसका कर नहीं है किन्तु जिन्दगी का काम अपूरा न रहे काम इसी ही साधनाती वस है ।

११५ दम अभिमान :

अभिमान और दम्भ इन दोनों में से कभी पसंद करना हो तो अभिमान पसंद करना दम्भ कभी भी पसंद मत करना ।

११६ छोटी पराजय से मत पराजयो :

छोटी छोटी नाजमनाबियों से भग जाने वाले जिस प्रकार महान पराजय में रही हुई निर्मकता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है वही प्रकार छोटी छोटी विजय से हुरकत जाने वाला महान

गौरव गाने वाले को प्राप्ति के अन्न में मिला हुआ मगुद्र जैसा अमं तोप कभी दिवार्द नदी देना उसका सतोप यही उमकी मृत्यु शंया है । सतोप में शिथिलता है ।

११७. काम के आनन्द में ही सब कुछ है :

युवावस्था हो उम वक्त स्वर्ग का दूत बुलाने के लिये आवे तो स्पष्ट नकार कर देना । स्वर्ग के बजाय दुनियां मे युवकों के लिये अनेक काम करने वाकी है । काम के आनन्द से स्वर्ग का आनन्द ब्यादा प्राण प्रद नहीं ः ।

११८. नीति :

सौंदर्य को वास्तविक तरीके से देखने के लिये आंख और हृदय को शिक्षित बनाना, इसका नाम नीति । भावना चाहे जितनी हो किन्तु उमे जीवन में नहीं उतारने में आवे वहा तक शय जैसी निश्चेतन और निष्प्राण नीति है ।

११९. समय के अनुमार कार्य करना :

लोक वृत्ति का अनुमरण करना उमका नाम मृत्यु है । लोक वृत्ति के अनुकूल होना इसका नाम जीवन, होने में प्राण, प्रेरणा और सहानुभूति पुरुषार्थ और संयम है । संयम के अनुकूल बन कर व्याक्तत्व न खोना इसका नाम कला है किन्तु समयानुसार अनुसरना तो मृत्यु ही है । जमीन के अनुसार रग लेने की वृत्ति जन्तु वृत्ति कहलाती है ।

१२०. सुन्दर असुन्दर :

सुन्दरता को देखने के पागलपन ने ही मनुष्य को असुन्दर देखना सिखलाया है ।

१२१ आशा और कल्पना :

कल्पना और आशा नारा न हो तो कोई बात नहीं बाह फिरे हारों परउज्रय आये हरेक परउज्रय विजय को बसबा से बसबा पाम से जाती है ।

१२२ चिन्तन के बाद विचार साहित्यपान बनते हैं :

हरसाव की चिन्तु पकते ही मोती नहीं बन जाती है । हरण गुफा में पक्ष्म विभ्रम के हाथ गुह्र होने के बाद और अनुभवों से विवेक जाने के परचाव इसमें भ्रम आता है । शक्ति और तप के हान। कोई लो जिस प्रकार बाजक की रक्षा करनी है इसमें बीरता के भावों को पोषनी है तो बही नामक बीर बनता है इसके अन्त के साथ ही मया जीवन और मया युग शुरू होजाता है । इसी प्रकार जो विचार बहुत ही सुरक्षित रखे जायें या लुप्त परिपक्व करने में आये वे अन्त ही मया परिवर्तन मया युग स्थापित करते हैं ऐसे विचार आनि साहित्य ।

१२३ वास्तविक कविता :

कविता लिखने के बाद कितनी ही कवितार्थ वस्तु को प्राप्त हो जाती है तथा कविता लिखने के बाद कितनी ही कविता अन्त लेनी है । प्रथम तो आगम के ऊपर लिखी जाती है तथा दूसरी जीवन के ऊपर लिखी जाती है ।

१२४ विवाद :

अब सृष्टि में कही भी विवाद देखने में नहीं आये तब तब कवि कल्पना और पूर्णता इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा ।

१२५ नीति :

अब से नीति का पालन करने वाले बहुत हैं चिन्तु नीति के सिद्धे नीति बान्धने वाले बिरसे जाई होंगे ।

१२६. हिंसा के प्रकार :

मनुष्य की आवश्यकताएं ज्यादा देख कर व्याज लेने की वृत्ति, उसका दुख देखकर लाभ लेने की वृत्ति, ठगने की वृत्ति, ज्यादा किराया लेने की वृत्ति, ये सभी वृत्तियाँ हिंसावाद का ही रूप घटाती हैं। और इस प्रकार की वृत्तियों वाला व्यक्ति हिंसा नहीं करता है वह केवल शरीर को दोष के लिये नहीं की अपितु मन के गुणों के लिये।

१२७ शान्ति की पल :

अन्तर और बाहर मर्ध प्रकार से अनुपम जीवन शान्ति का अनुभव हो ऐसी पल तो कितनेक हजारों वर्षों के बाद किसी मनुष्य के हृदय में प्रगट होती है। ऐसी धन्य पल में प्रगटे हुए शब्द केवल चेतन्यमय होने से लाखों वर्षों तक मूलतत्त्वों की तरह ऐसे के ऐसे सुन्दर और ताजे रह सकते हैं।

१२८ योग्यतानुसार

अपने पास जिस वस्तु की कमी है, उस कमी की इच्छा पूरी करने में मनुष्य अपना विकास भी साध सकता है और अविनाश को भी निमन्त्रित कर सकता है।

१२९ हिंसा अहिंसा जीवन चक्र :

महान हिंसावादियों ने जीवन की एक पल में अहिंसा की शान्ति की भूखना की है। अहिंसावादियों के जीवन की एक पल में हिंसा के तेज ने आकर्षित किया है। हिंसा और अहिंसा दोनों जीवन के चक्र हैं। इन दोनों चक्रों पर ससार निभने का है। हरेक आदशवादी ने दोनों में से एक को निकालने का प्रयत्न किया है। और हरेक इसमें निष्फल हुए हैं। परन्तु जहाँ सफलता प्रयत्न में ही रही हुई है और परिणाम में नहीं। इस प्रकार भी कहा जाना है।

किन्तु जब मनुष्य एक ॥ वात का अतियोग सहाता है, तब बसकी मनोहरा उसके जीवन में ओत प्रोत हो जाती है। उठने इस बात को मार पूर्वक रखु करने का तपस्वी के योग्य चेष्टा धर्म प्राप्त किष्ण है। इसलिये वह वस्तु इनसे इसी प्रकार रखु होगी। और होनी भी चाहिये। परन्तु इस प्रकार की व्यक्तित्व महत्ता होने पर भी संसार का सत्य इतना ही रहने का कि अहिंसा जीवन का पाया है। जीवन ब्रह्म में हिंसा का स्थान है। ननु सत्ता कुछ के अहिंसा स्वभाव है। सूनी की हिंसा अव्यवस्था है। ऊँचे से ऊँचे प्रकार का प्रेम धर्म अहिंसा के ऊपर ही रखाये जात है। स्वार्थ और सर्वस्व बलिदान के प्रासंगिक हिंसा को मुकुट पहनाते हैं। नेपोलियन बिना पृथ्वी कमजोर छाती है। मगवान महावीर व बिना संसार सुगन्ध हीन जागता है। जहाँ तक जीवन है संसार है संभव है और जहाँ तक प्रलय नहीं है वहाँ तक गुहाय के पक्ष वैसी औरमायावी अहिंसा रहनी ही। और इसी के रंग वैसी हिंसा भी रहनी। अहिंसा वह और का धर्म है। आचर्यमानुसार हिंसा भी जात्र धर्म है। इन दोनों में से एक भी कमजोर सूनी का अज्ञान का धर्म नहीं है। वह तो मनुष्य की राक्षसी इति की प्रति जाया है। मनुष्य राक्षस बनकर सूनी बने इससे तो गुहाय रह का अधिक अवस्था।

१३० गरीबाई क्या

वास्तविक सिद्धि गरीबाई में से ॥ अर्थ होती है। गरीबी का एक विधिज्ञ जब जहाँ होने का है। कम से कम जहाँ का सच्चे से सच्चा उपयोग का सेवा बही सिद्धि का मार्ग है। इस प्रकार कम से कम पक्ष के समझ की मनोहरा बही गरीबाई का सचा धर्म है। गरीब व्यक्ति कम से कम छोटे से छोटा बेकरार से बेकरार भी अपनी आचर्यमता के लिये आचर्यक हो वह समी इच्छा करता है। गरीबी का वह संकेत जीवन सिद्धि का सच्चा मार्ग बताया है।

१३१. अन्वकार में दीपक ज्यादा सुन्दर लगता है :

गाढ़े तिमिर को भेद कर चमकती हुई घिजली व भी शक्तिमान हो सकती है। किन्तु गाढ़े अन्वकार में अकेला और स्थिर शान्त दीपक ज्यादा सुन्दर लगता है।

१३२ कौनसी पल मीठी :

जीवन की कौनसी पल मीठी है ? जीवन का प्रथम भान होना चाहिये या जीवन का आखिर भान नष्ट हो वह ? पहला भान प्रगट हो वह।

१३३ जीवन को तोलो

जीवन का माप किये बगैर जिन्दा रहना यह तो केवल सानान्य व्यक्ति की मूर्खताई का अन्धानुकरण है।

१३४ व्यक्तिगत आवश्यकताएँ

बहुत से व्यक्ति इसीलिये जीते हैं कि दूसरों को जिन्दा देख कर। दूसरे ससार चलाते हैं इसीलिये ससार चलाते हैं। दूसरे जो करते हैं वे भी वैसा ही करते हैं किन्तु व्यक्तिगत जरूरियातें ये जीवन का सधा पाया है, यह बहुतों को स्मरणही है।

१३५ जीवन में डूबकी लगाओ

गाढ़ अरण्य में चली जाने वाली लम्बी पगडंडी को देखकर, मुझे जीवन में एक महान् डूबकी मारने की इच्छा होती है। फिर चाहे पगडण्डी के अन्त भाग की तरह इन प्रयत्नों के अन्त में गहरा गम्भीर निश्वास ही लेना पड़े।

१३६ शक्ति को पहिचानो

हरेक व्यक्ति के जीवन में अथाग अगाध और विविध शक्तियें

भरी पड़ी है। जो इन शक्तियों को पहिचानता नहीं है वह मात्र बाह्य ही पूरा करता है।

१३७ किसमें पुरुषार्थ

अम्यध ने श्वाय के छिने हवासे राज्य करवाते हैं। इससे तो एक मी राज्य बोझे बिना जिसने अम्यध सहम किया है वही व्यापक बना है। निर्मेयता का मान हो वह मनुष्य को अल्पकाल करता है। उससे तो प्रकृतित्व होने से राज्य मात्र से सहम करे। इनमें इसका स्वरूप है। मनुष्य क्या बोलता है इसमें पराक्रम नहीं है। मनुष्य क्या समझ कर बोलता है इसमें पराक्रम है।

१३८ बड़ी वस्तु का ही संग्रह

निरूपयोगी बनी हुई वस्तु को दूसरा उपयोगी मानता है। ऐसा ज्ञान ही वह उसको फिर से चाहता है। वह विचार की दृष्टि का अविच्छेद जगत् का वृत्ति से जन्म लेती है। उपयोगी नहीं होती हुई भी खाली है इसलिये मनुष्य निरूपयोगी वस्तु का संग्रह करता है। इन प्रकार का संग्रह उसके जीवन विद्यम को कभी एक निश्चित मार्ग से उसका पीछा गेरती है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की सिद्धि गाँजावारी बाधा की नहीं है। किन्तु अपने को किसी हुई शक्ति का वास्तविक आधिपत्य मात्र अपनी अक्षरित्व की चीजों का ही संग्रह चाहता है। बहुत से व्यक्तियों के पुस्तकालय इनको ज्ञान देने के बजाय इनमें ज्ञान है इस प्रकार को भूमी बाहिर खबर देने का काम करते हैं।

१३९ चारित्र्य बल :

विमोह के छिने समय का दुःखयोग करने के लिए ज्ञान का ठीक वस्तु है परन्तु जीवन की अतृप्त गहराई ज्ञान को नहीं किन्तु चारित्र्य बल को ही दिखाई देती है। जीवन मनुष्य की नहीं चारित्र्य की है।

१४०. दुखों से उबरने का माग हमेशा हंसते मुंह रहना

हे प्रभो दुख को जीतने के लिये विक्रम वृत्ति नहीं दे तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। हसते मुख दुख सहन करने की शक्ति नहीं दे तो कोई बात नहीं है। दुख से परे जाने की परम हस अवस्था न प्रदान करे तो भी कोई बात नहीं है। इन तीनों में से एक भी न मिले तो भी कोई बात नहीं किन्तु इतना तो अवश्य देना कि हंसते मुख में दुख सहन कर सकूँ। हर घड़ी दुख के गायन गाने वाली, खंजर से भी ज्यादा तीव्र ऐसे झूठे आश्वासन देने वाली पामर धृति में से पार हो जाऊँ वस इतना हो तो फिर कुछ भी कहने का नहीं रह जाता है।

१४१. जीवन भर आनन्द के गान गावूँ :

पैसे देने के लिये तो अकल हीन मनुष्य दूढ़े। बुद्धि का चमत्कार तेने राजदुवारी व्यक्तियों को सोंपा, लागणी सर्गात और प्रेम स्त्री को दिये किन्तु मुझे मात्र इतना भी नहीं दिया ? हरे भरे वहाड़ पर बैठकर जीवन भर आनन्द की बासूरी बजाने का। यानि आनन्द में रहूँ।

१४२. महान कैसे बनता है :

अतः करण को सस्कारी बनाये बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। महान बनना और महान देखाना इन दोनों के बीच जीवन मृत्यु जितना अन्तर है।

१४३. रस युक्त सयम देना :

बुद्धि का मोह नहीं है। बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति हमेशा एक एक मृत्यु को भेटते हैं। मोह और तमन्ना भी नहीं हैं इन्होंने बहुतों को ठगे हैं। कल्पना पानी के परपोटे देखने के बाद किसको अच्छी

लगती है। मांगने का तो इतना ही है निरस भरा संयम मठ देना जबका रेतिके मैदान के रुमान संयम मत देना इससे तो मुझे मेरा विश्वास जो कि कुछ भी हो मुझे चाहे फना करदे। अगर ए देता हो तो देना रस तथा संयम सिर्फ मुझे संयम से तो पापी बना हुआ बिगर नहीं चाहिये। या तो दोनों प्राप्त करूँ या एक भी नहीं। क्योंकि खाली रस बिहार की ओर संजाता है आर खाली संयम कष्टता की ओर।

१४४ हेतु रहित मुरदा :

सूक्ष्म शरीर को देखकर क्या रोता है। तुम्हारे हेतु बिना के जीवन की हरेक कण एक एक मुरदा है।

१४५ सत्य की झंझी

जहाँ तक एक भी सत्य की झंझी करने को मन तैयार नहीं है वही तक मनुष्य को आराम है शान्ति है, निष्कल आनन्द है। इस निष्कल शान्ति को बिना देने वाली एक जिसमें किसी भी दिन झंझी देखी है। उसके बिना सत्य ही नहीं है। किन्तु उसके जीवन ही नहीं होता है। फिर उसके बिना सत्य ही क्या ?

१४६ जीवन की लम्बी यात्रा :

जीवन की इसी लम्बी यात्रा है जिसमें अपने छोटे हुए साथी सिद्धि, लक्ष आदि मछी प्रखर मिल जाते हैं।

१४७ धर्म का समाज में तीन रूप :

धर्म का मानव समाज में तीन रूप है शान्ति के रूप में आस्थासम के रूप में व्याधि के रूप में। निष्कल वृत्ति वालों को परमसुख शक्ति प्रदान करता है। चाहे किसी निम्न परिस्थिति में भी आस्था का बिन्दु बना कर, आनन्दसम के रूप में है। वह अनेक सरल योद्धे आध्यात्मी मनुष्यों का स्वास्तोत्साह है। रोग रूप में वह बड़ों की ओर करोड़ों

मनुष्यों का वश परंपरागत मानसिक दोष है। यह ऐसा दोष है कि इससे मस्तिष्क भी काम नहीं करता है। बुद्धि भी समझ नहीं सकती है। सत्य प्रेम जागृत नहीं हो सकता है। जीवन में बल प्राप्त करने के लिए अथवा जीवन के दोष धोने के लिए जब धर्म का उपयोग नहीं होता है तो फिर धर्म केवल आनुवंशिक रोग बन जाता है।

१४८. परिवर्तन से पूर्व :

शक्ति पूजा (पराक्रम) प्रजा में जगाने, और वास्तविक शक्ति को समय की दो पंक्तियों के बीच प्रवाहित करनी। यही प्रश्न हमेशा हरेक परिवर्तन में आगे रहना चाहिये।

१४९. निराशा क्या है :

निराशा यह तथ्यराम में से जन्म लेने वाली कमजोरी है। जो प्रयत्न नहीं छोड़ता है वह आशा को भी वास्तव में नहीं छोड़ता है। योग्यता से रहित अधिकारियों के हाथ में सत्ता देनी यह पतन का छोटा २ और सरल रास्ता है।

१५०. देखा देखी जीना जीवन नहीं :

नदी का मूल ढूँढने की, पर्वत के उच्चशिखर पर पहुँचने की राण पार करने की, जंगलों को विन्ध ढालने की ये सभी साहसिक वृत्तियाँ जीवन का माप करने के लिये मनुष्य शक्ति का प्राथमिक अवस्था बताती है। जिस व्यक्ति में इतना भी साहस नहीं है उसके लिये जीवन जैसी कोई वस्तु नहीं है। दूसरों की तरह जीवन की पामर दशा यह जीवन ही नहीं है।

१५१. अपने को युवान गिन सकते हैं :

किसी भव्य स्वप्न के लिये जीवन की एक एक सामान्यताओं

को विम-मिम कर देने की जिसमें ताकत हो वही व्यक्ति अपने को मुक्त गिना सकता है।

१५२ नैतिक हिम्मत का प्रारम्भ

व्यवहारिक शिक्षण चाहे जिसनी मिली हो किन्तु वहाँ तक मुश्किलियों से मुक्त भेदास अनुभव ने पार नहीं किया वहाँ तक बसकी नैतिक हिम्मत कुछ भी नहीं है।

१५३ सूनी स्त्री :

अनुभव चाहे अपने आपकी मरफक न देख सकता हो। तो भी मरफक हो सकता है। किन्तु एक अनुभव सूनी होते हैं। जिन्होंने कि कभी भी सून नहीं किया। सून करने के लिए अनुभव को जान से मारने की आवश्यकता नहीं है। जान देने वाले बहुत से सूनी की आदेश का सहा करने से मानसिक रोग होना अधिक सम्भव है। सून ठंडी चट्टी से भी हो सकता है। वास्तव में ऐसे सूनी ही मरफक होते हैं। जो विरहासपाव करता हो अधिक व्यथित होता हो विनाशित बनकर संपति इष्ट कर जाता हो जिसे किसी केसम कहते हैं। समझ प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूनी से इतना नहीं पचता है जिसनी कि कागजी मचा देने वाले अपरोक्ष सूनी संबंधों से।

१५४ दोषों का बचाव सुधारनाक :

दोष आने के बाद दोषों का बचाव करने की वाचासता ज्ञान का इतना दुरुपयोग अनुभव जीवन का आत्यधिक विघ्न नष्ट करने के लिये बस है।

१५५ वास्तविक सहायता :

वास्तविक सहायता कुर्ती को अपने आंगन में रोटी बाँटने में

या किसी चिट्ठे पत्र में कुछ रकम भर देने में नहीं है। वास्तविक सखावत मनुष्य के अन्तःकरण में परिघर्तन कर देती है। और उसको हमेशा मुश्किलियों से युक्त जीवन में रस लेने वाला कर देती है। देखा देखी या शर्मा से दिया हुआ दान उपयोगी अवश्य है किन्तु मनुष्य के अपने खुद के लिये विलास के सामने उसकी कीमत नहीं है।

१५६. साधन मात्र वस्तु है:

साधनों को देख कर बहुत सी वस्तु व्यक्ति को बहुत ही सम्मान मिलता है किन्तु व्यक्तित्व के सामने साधन तो मात्र वस्तु ही है।

१५७. अहिंसा भी हिंसा का रूप ले सकती है :

कितनेक व्यक्ति यह मानते हैं कि हिंसा यानि कीड़े मकोड़े आदि कोई जीव को कष्ट नहीं देना। यह अहिंसा तो है ही किन्तु जो कीड़े मकोड़ों को दुःख नहीं देने वाला अपने समीप में या प्रसंग में आने वाले मनुष्यों को ढही मारकर मार डाले तो उसके अहिंसा की भावना हिंसा से भी अधिक भयकर बन जाती है। जीवन के हरेक क्षेत्र में जो अपने सिद्धान्तों को नहीं उतार सकता है यह ज्यादातर अपने सिद्धान्त से ही अपना पतन बुला लेता है। शुद्ध अहिंसा जीवन के हरेक क्षेत्र में मानवता चाहती है। वह क्षेत्र कीड़ी मकोड़ी की भी रक्षा करने का हो। ब्याज लेने का हो। कपड़े बेचने का हो। कुटुम्ब की विधवा को भाग देने का हो। वास्तविक अहिंसा यही है। इसके अलावा अहिंसा के स्वाग में ठंडी क्रूरता है।

१५८. अनजान मार्ग विकास मार्ग है :

जिस अनजान मार्ग में किसी ने पग नहीं धरा हो वहां जाने की इच्छा करना, हजारों व्यक्तियों ने जो पंथ तैयार किये हैं उन्हें पार किया है उसके बजाय ज्यादा ऊंचा हो सकता है।

१५६ निष्क्रिय जीवन बनता है :

केवल व्यस्तता और केवल व्यवहार से दोनों परिमिति व्यक्तित्व का नाश करती है। प्रथम बाह्यी निष्क्रियता सिखाती है। वो दूसरी झूठी क्रिया करना सिखाती है।

१६० आधा शान्त शान्त हो :

मनुष्य अपनी दृष्टि से देखता है उसके बजाय दूसरों की दृष्टि से भी देखन लगे तो आधी दृष्टि में शान्ति हो सकती है।

१६१ समय का दुरुपयोग :

जीवन को कुछ ही समय में व्यर्थ करके विभिन्न करदे देसी एक वस्तु है। ऐसे के बिना कुछ किया हुआ कार्य। यदि संभव का ऐसा दुरुपयोग समय कभी महान नहीं कर सकता है।

१६२ शान्त मृत्यु हो :

मृत्यु का समय सुन्दर हो और स्थान भी सुन्दर हो तो बहुत सी बड़ धर जगने की इच्छा हो जाती है। ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है। मनुष्य जन्म मरण मरण में निराधीन हो जाता है ऐसी हो।

१६३ वास्तविक मित्रता :

केवल केवल के बीच मैत्री वह तो ठपे हुए स्वार्थ के एक दुकाने की दूसरे दुकाने के साथ जोड़कर होना है ऐसी है। किन्तु वास्तविक में भी वह केवल के बीच पत्थर का मित्र के बीच का चिह्न के बीच होती है फिर चाहे वाय और वाय के बीच भी हो।

१६४ क्षिप्त होना ही पाप है :

सौंदर्य का भावना है व्यस्तता है। कोई वस्तु नहीं है। स्वार्थ

अस्वस्य हो वह अत्यन्त पवित्र है। फिर चाहे सौंदर्य किसी का भी हो। मेघाच्छादिता हिमाद्रि के सोनेरी शिखरों का, पत्रों से परिवेष्टित चपा के फूल का या गुलाब की कली पर पड़े हुए मोती के जैसे जल बिन्दु का हो या नव कुसुम जैसी मुग्धा का हो। यह सौंदर्य मेरा हो तो ठीक हम प्रकार का विचार करना इन भावी के विचारों में ही पार्थिवता रही हुई है।

१६५. महान के महान कार्य

महान व्यक्तियों का स्वार्पण भी महान ही होता है।

१६६. वही प्रेम

इसी का नाम प्रेम, जिसको कोई सख्या से या माप से माप नहीं सकता हो, सत्ता या वैभव से खरीदा नहीं जा सकता हो। वही अप्रमेय है अजेय है।

१६७. अति श्रद्धा और अति तर्क से पतन

अति श्रद्धा यह भी एक प्रकार का पागलपन है इससे व्यक्ति मोहान्ध बनता है। अति तर्क भी अच्छा नहीं। यह नास्तिक बनाती है। दुनियां में वेवफाई भी दो प्रकार की है। अति श्रद्धा की और अति तर्क की। दुनिया में मूर्खता भी दो प्रकार की है। सभी अगम्य है ऐसा मानने वाला और सभी गम्य है ऐसे मानने वाला।

१६८. शुद्ध जीवन ही आनंद है

जीवन की ताजगी ही मृत्यु के बाद शुरू होती है। मृत्यु से तो मनुष्य वेकार डरता है। सुन्दर जीवन हो उसके लिये जीवन में अधिक से अधिक नये आनंद भरे हों।

१६६ अष्टाद्विधारी का परिमार्जन

एक वस्तु सर्वत्र फैला हुए अष्टाद्विधारी के द्वारा पृथ्वी पर से मज्ज करने के बिना स्वर्ण के गरम गरम कोड़ेका समीर चाहियेगा ।

१७ माप मत करो

जहाँ काम माप माप कर करने में आवे वहाँ कला की उत्पत्ति नहीं होती है । जहाँ वस्तु का माप होने लगता है वहाँ वैभव निवास नहीं करता है । जहाँ मनुष्य को ही मापा जाता हो वहाँ लग नहीं रहता है ।

१७१ मायना ही अच्छी या खराब होती है :

दुनियाँ की प्रत्येक वस्तु मात्र निर्दिष्टरी पवित्र है । इसको पवित्र है या अपवित्र करने वालो मात्र मनुष्य की भावना ही है ।

१७२ सखी प्रेम नहीं देती है :

कोई व्यक्ति बहमी के पागलपन से जन्तुकरण प्राप्त नहीं कर सकता है । बहमी से कीर्ति मिल सकती है बाद बाद कर सकती है सुगमदियाँ और आभितो की संख्या में वृद्धि हो सकती है । किन्तु जीवन के मर्म में प्रवेश बिना प्रेम तो मिल ही नहीं सकता है ।

१७३ आनन्द नहीं मिल सकता है :

को व्यक्ति प्रत्येक पक्ष पक्ष पर विचार करने को बाँधा रहता हो वह कभी भी अकरमांड का आनन्द प्राप्त कर ही नहीं सकता है ।

१७४ जीवन की निशानी :

सृष्टि समाप्त और संशय इन सब की निशानी होने पर भी वहाँ तक जीवनी निशानी है वहाँ तक मनुष्य में निरुत्था उत्पन्न नहीं होती ।

१७५. वह जड़ पदार्थ है :

प्रसंग बिना सभी गुण के ही उपासक हैं। यानि क्रोध का प्रसंग न आवे वहा तक सभी शक्ति रख सकते हैं। प्रसंग आने पर पाप न करे वह वीर पुरुष है। पाप करने के बाद पश्चात्ताप करने से जीवन में परिवर्तन लावे वह पुरुष है किन्तु प्रसंगों में ही जीवन व्यतीत करे वह जड़ पदार्थ है।

१७६. उच्च आनन्द

अपने को मिली हुई या प्राप्त की हुई शक्ति का अच्छा से अच्छा उपयोग करना यह मनुष्य जीवन के लिये ऊंचे से ऊंचा आनन्द है।

१७७. चारित्र बल की उत्पत्ति

दुर्गुणों की परछाया में से पमार होने वाला मनुष्य बहुत सी यक्त हमेशा के लिए चारित्र बल प्राप्त करने वाला हो जाता है। यानि इतनी तालीम से उसमें हृदय बल उत्पन्न हो जाता है।

१७८. परिवर्तन करने की शक्ति :

जब त्याग महान होता है, कि मनुष्य वस्तु सचय तो क्या किन्तु अपने खुद को भी कहीं काम पड़े काम में ले सकता है। तब ऐसे त्याग से उत्पन्न हुआ बल जगत के पुराने चिल्लों को फेर सकता है। जीवन के अर्थ को फेर डालता है। जीवन चर्चा में परिवर्तन कर देता है।

१७९. ध्येय के पीछे बलिदान

एक ही ध्येय के पीछे जो व्यक्ति जीवन समर्पण की गाथा रच नहीं सकता वह युवान नहीं। फिर चाहे ग्राम रचना का, राष्ट्र सेवा का, जन सेवा का ध्येय हो। वस्तु को जीवन के ध्येय में स्वीकार

पर इस पर बलिदान हो भी जाए, वह तब युवान रहने का ध्येय में महता के सिद्धान्त या क्षेत्र में है। बलु में महता नहीं है।

१८० कमजोर सिद्धान्त नहीं टिक सकता

केवल आदेश से कोई भी सिद्धान्त नहीं टिक सकता है। जहाँ तक कि इसके मूल में ठोसी नीरता का पानी सिम्बन करने में सफल। तब तक इसका मूल ठोका ही नहीं हो सकता है।

१८१ साधुता युक्त संयम शक्ति

साधुता का अर्थ है संयम की हुई संयम शक्ति। इसमें से बहुत किन्हीं और किन्हीं प्रकार काम में लेनी इसका विशेष महत्त्व इसमें होता ही है। शरीर की आत्मा की शक्ति का साधुता के साथ कोई संयम नहीं है।

१८२ निष्करी प्रेम अक्षय्य है

प्रेम से ज्यादा कोई भी बलु दुनिया में ले प कर नहीं है। किन्तु जब प्रेम निष्करी बन जाता है तब इससे ज्यादा अक्षय्य भी कोई नहीं है।

१८३ जीवन में अक्षय्य मात्र परिवर्तन :

बलु जीवन की व्यवस्था में तुम्हें कई व्यवस्था किसी भी पल बदली नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक भी पल जीत नहीं।

१८४ अति शब्द

दोनों तरफ बाहे अति शब्द अलग अलग अलग अलग करे किन्तु परिणाम तो एक ही होता है। अतिशय ठोसी का अतिशय गर्मी मूल्य

छत्पन्न करती है। सिर्फ अन्तर इसके प्रहार के करने के चरण की रीति में है।

१८५. अविवेक ही मृत्यु है :

हजारों साधारण व्यक्ति जो व्यवहार करते हैं, वह भी वैसा ही विचार का रहस्य समझे बिना करता रहे, इसी का नाम मृत्यु है। इसमें व्यक्तित्व का विचार नहीं है। और ममष्टि के लिये फना हो जाने की, तमन्ना भी नहीं हैं उसमें विचार हीन यात्रिक गति हो इसी लिये यह एक प्रकार की मृत्यु है।

१८६ साधुता

जगत जिसको मान देता है उसके पहले उसकी मश्करी करता है। जगत की मश्करी सहन करने पर भी उदासीनता नहीं आये, इसी का नाम साधुता है।

१८७ ज्यादा निष्कलता और कौनसी :

जीवन की निष्कलता, इससे ज्यादा बड़ी और कौनसी हो सकती है चित की धृति व प्रसन्नता जो कि फूल में सुगन्ध के रूप में, बालकों में अकारण निर्दोष हास्य के रूप में बसी हुई है। वह बड़े होने पर भी वृद्धि को प्राप्त न होती रहे उसकी माकिया, प्राप्त किये बिना पूरा हो जाय इससे ज्यादा बड़ी निष्कलता और कौनसी हो सकती है। हृदय के अतुल बल की गहराई में से जन्म लेने वाली श्रद्धा इसने वास्तविक हजारों बुद्धि वादियों को धूल चाटते किये हैं। किन्तु बड़ी से बड़ी श्रद्धा, मुश्किली अथ श्रद्धा अश्रद्धा और श्रद्धा इन तीन के बीच रहने वाली स्वर्णिम रूप रेखा दृढ़ निकालने में है।

१८८ सिद्धान्त :

कोई भी विषय में मनुष्य जब सिद्धांत के बजाय, सगवहता को दृष्टा है तब वह विषय सदैव रूप अमात्र जैसा निर्वाच्य बन जाता है।

१८९ कोष-कमजोरी का प्रदर्शन है :

कोष अराकिक का मार पूर्ण किंचित् हुआ स्वीकार है। इससे ज्ञाना इच्छा दूसरा कोई अर्थ नहीं।

१९० अपूरी समाज विनाश करती है :

आधी समाज से तैयार किया हुआ मनुष्य को जो कुछ देता है। वह कुछ के सामने दुनिया के अर्थ कुछ भी विचार में नहीं है।

▲

१९१ केवल सौन्दर्य मनु देखो :

कितने व्यक्ति केवल सौन्दर्य का ही देखते हैं। केवल सुन्दरता के लिये कितने आँख के लिये कितनेक मयूर बाघी के लिये, कितनेक विश्व व्यापी कला के अंग दर्या के लिये किन्तु सरसम्पन्न क्षेत्र बन जंगल में जाम्बी वाली सुन्दर पगडरवी फूल के गन्धीने समुद्र तरंग सदृश पक्ष्य आलमानी बने बाघों से भिरा हुआ आध्यात्म के सब देव कर मुझे तो केवल माता की गोद का आशी है ? इन दर्शों में से कुछ अंग रूप रजकण्य के रूप में भोव भोव बन जाने की आई ताकत मेरे में हो।

१९२ दुखी को कोई सन्त आश्रय देते हैं :

मित्रों ! जब प्रतिष्ठा की सब पूछा गिर जाने तब मुझे छोड़

देना। राख से तड़ के हुए अगारे और असत्त्यों में न छुपे हुए व्यक्ति ये दोनों आश्रय प्रदान करते हैं। विरले साधु सन्तों के पास से।

१६३ मद् गुण भी दुर्गुण होते हैं :

विद्वलता युक्त दया और व्यग्रता से दिया हुआ दान चाहे वह लाखों का हो, किन्तु ये दोनों दिखाई गुण रूप से देते हैं। किन्तु हैं अवगुण।

१६४ जागृति का असन्तोष :

जहां तक यौवन है वहीं तक जीवन है। यौवन यानि अपने विकास के लिये नित्य का जागृत असन्तोष। यह असन्तोष व्याकुलता की परवाह नहीं करता है। और अपने आराम को नहीं पहिचानता है।

१६५ ईश्वर श्रद्धा कठिन है :

ईश्वर नहीं है यह कहना बहुत सरल है। ईश्वर है यह कहना भी अधिक से अधिक सरल है। किन्तु ईश्वर है ऐसा जानना येही कठिन से कठिन है। बहुत से व्यक्ति ईश्वर है ऐसा कहना और ईश्वर है ऐसा जानना इन दोनों में अन्तर ही नहीं समझते हैं। वास्तव में इनके मन में ईश्वर है, यह परम्परागत रूढ़िवाद होने से, इसके विषय में शका जैसा, कुछ लगता ही नहीं है। ईश्वर है या नहीं इस प्रकार की शका की शुरुआत हो ये ही आध्यात्मिक जीवन की निशानी है।

१६६ धर्म वृत्त :

वही धर्म वृत्त है। निर्भयता और बुद्धि ये दोनों जिसके द्वार

के पास बने रहते हैं जहाँ आत्मन्त विरक्षा ऐसा वह भी सरस्वती का योग होता है। सरस्वती मित्रास करती है।

१६७ तप बिना शक्य कुछ भी नहीं :

तप के बिना प्रश्नरा नहीं मिल सकता है। प्रश्नरा के बिना अन्तर की भाषा नहीं मिलती निर्मयता के बिना सत्य की शक्ति नहीं है। जीवन के जीवन बिना हजारों सम्मान्यताएँ गड़बड़े की शक्ति शक्ति साम्य नहीं है। और शक्ति केवल के बिना जीवन और अन्तर में अन्तर मात्र नहीं बढ़ता है।

१६८ माया किसको कहते हैं :

बोधने की इच्छा होत हुए भी नहीं बोध सकता हो मह्य करने की इच्छा होत हुए भी मह्य नहीं कर सकता हो इस प्रकार की विचारप्रति ही माया कहलाती है। इससे आगे अन्तर्गत निरवधारक सिद्धांत का स्वीकार करना इसके अनुसार वर्तन करना हम पर क्या हो जाना वही व्यक्ति को विषयी सरदार करते हैं।

१६९ सत्य प्रयत्न से प्राप्त होता है :

सत्य तो बुझने का है सीखने का नहीं। सीने का नहीं इसका दान भी नहीं हो सकता है प्रयत्न के अन्त में यह दर्शन होता है।

२०० मनुष्यत्व जिससे प्राप्त हो वही सत्य है

जीवन का मर्म तो इन दोनों बातों में आना है। का विज्ञता है। इसे प्राप्त करना फिर चाह नापसराय पर से प्राप्त करे का भगत की होचरी में से प्राप्त करे। इसके लिए जिसने बंधनों में हीरे छुपाये हैं और हीरों में कोयले छुपाये हैं उसकी चाहत नहीं है वह

के शब्द कोप में तो दोनों पद एक सा हैं । चाहे जिस पद पर होता है । जहाँ से ज्यादा से ज्यादा मनुष्यत्व प्राप्त किया वही पद कीमती है ।

२०१ जीवन में गुण दोष दोनों हैं :

जीवन में गुण और दोष दोनों मिलते हैं । उनको परिशुद्ध करने की ऋतु युवानी है । इनके अन्त में मनुष्य ज्यादा बड़ा मूर्ख होता है या ज्यादा सच्चे युवान होते हैं ।

२०२ ठंडी क्रूरता भयंकर है :

शेर की क्रूरता इसलिये भयंकर है कि उसमें बिलकुल शान्त रहने की शक्ति है । और मौका देने के पहले ही दाव देने की मझप है । कितनेक व्यक्तियों में रही हुई ठण्डी क्रूरता खूनी स्वभाव के मुकाबले में इसीलिये खूब भयंकर गिनी गई है ।

२०३ साधनों के फल की कल्पना ही बन्धन रूप है :

बहुत से व्यक्ति आनन्द और साधनों में से उत्पन्न होने वाली स्थिति के रूप की कल्पना करते हैं । इसी कल्पना के लिए ही साधन बसाने की धुन लगाते हैं । आखिर में ये ही साधन उसके लिए बन्धन रूप बन जाते हैं । जब आनन्द जो वास्तव में उसके हृदय जितना ही समीप है वह तो अधिक से अधिक दूर होता हुआ चला जाता है । मनुष्य स्वभाव की, हम विचित्रता ने अनेक फिरोसफियों को हंफाये हैं यानि हराये हैं ।

२०४. जागृति के बिना विकास नहीं :

हमेशा की जागृति के बिना जीवन में विकास संभव नहीं है । और व्यवस्था के बिना जीवन में शान्ति नहीं है ।

२०५ तू ही तेरे स्त्रिय उपयोगी है :

तेरी पवित्रता तुझे मेरखा देती है। दूसरा तुझे कोई मेरखा नहीं दे सकता है। तेरी पवित्रता तुझे रास्ता बताती है दूसरा कोई रास्ता नहीं बता सकता है।

२०६ रहस्य के बिना दान कब मिलता है :

जहाँ तक किसी भी काम में अपने को तू व्यर्थ नहीं करेगा जहाँ तक कोई भी काम तुझे शौचर्य नहीं दे सकता है अगर कभी श्रेष्ठ भी वो तुम्हें रहस्य का दान तो मिल ही नहीं सकता है। इसे तो प्राप्त करना ही पड़ता है, यानि व्यर्थ व्यर्थ ही मिलता है।

२०७ आराधन हृदय से मिलता है :

आराधन क्या है ? जो कि महान आपत्तियों में तुम्हें आराधन के सके और विपत्तियों में मेरखा दे सके। एक ऐसा घर के अनेक मन्दिरों से वह आराधन प्राप्त करना चाहता है जति मन्दिरों के साथ जो स्वीकार करता है। एक ही कुल बनाकर अनेक देवों के साथ आराधन प्राप्त का साथ करता है। यदि एक आराधन एक स्थान ही से मिल सकता है। वह तेरे हृदय में से। हृदय आराधन के सभी वह आराधन देता है। सब जीवन पवित्र हो सभी सभी प्रकार के आराधनों से सभी प्रकार के आराधन की वह रहस्य क्या है।

२०८, मैं ही निष्कलता का करण हूँ :

तुम्हें किस प्रकार निष्कलता मिलो इसके रहस्य की क्या कहता हूँ। यह मैं ही करता हूँ इस प्रकार मैंने कभी नहीं माना (यानि मैं ही पाप करता हूँ ऐसा मैंने कभी नहीं माना) सभी करते हैं इनसे से

एक में भी हूँ। कार्य करते समय हँकार को आगे काना और उसके परिणाम के समय हँकार को नष्ट कर देना। यह काम भी क्लामकी समझता ही नहीं।

२०६. खराब में से अच्छाई तैयार करता हूँ वही साहित्यकार है :

जिस प्रकार अच्छा फारीगर उचे नीचे पदार्थों में से मनोरम स्वरूप का सर्जन करता है, जिन प्रकार सच्चा साहित्यकार उचे नीचे जीवन में से सुन्दर सुन्दर प्रसंगों का सर्जन करके खूब भव्य दर्शन करता है उसी प्रकार एक महान आत्मा अनेक दुर्गुण व्यक्तियों के जीवन को जागृत करके उसके जीवन को उत्तम शिखर जैसा उचा बना देता है।

२१०. जवानी की मृत्यु :

मानव को प्राप्त अमूल्य जवानी की मृत्यु उसके खराब विचारों से ही होती है। खराब आचरणों द्वारा ही होती है।

२११. पत्थर जैसे प्रसंग ही पत्थर जैसे हृदय को कोमल बना सकते हैं :

एक व्यक्ति निर्जन पहाड़ी प्रदेश पर गया, वहाँ भेखड़ में से सौरभ युक्त गुलाब के फूल को देखकर, फूल से बोला। रे फूल प्यारे! इन बज्र जैसे पत्थरों के नीचे तू अकेला। तेरा गुलाब जैसा रंग, स्वच्छ मोती जैसा तेज, निर्मल कमल जैसी कोमलता और सतत सुगन्धकी रक्षा कर रहा है, ऐसे तेरे हृदय बल में कुछ मुझे भी प्रवेश तो करने दे। तुझे इन बज्र जैसे पत्थरों के बीच इतनी सुगंध, रंग और कोमलता सुरक्षित रखना किसने सिखाया? या फिर तेरी जन्मभूमि की ही शिक्षा का ऐसा प्रताप है। तुझे (फूल को) पत्थर में से प्राण

प्राप्त करना किस प्रकार आया ? कुछ तो कह । हमको (मात्र को) तो पत्थर जैसे प्रसंग तो पत्थर जैसे इन्द्र देते हैं और जीवन की प्रेमकला को हर सेत हैं । कुछ बोला जाये जैसे प्रसंगों में अपने जीवन को बागूद रखने से किसी भी परिस्थिति में आत्मन् प्राप्त कर सकता है ।

२१२ ऐसे महा काम्य की आवश्यकता :

ये कोई ऐसा महाकाव्य है जिसमें दुनियाँ को स्वर्ग की कल्पना नहीं है किन्तु दुनियाँ में स्वर्ग किस प्रकार रचना यह सिखाये । जो केवल हीन के आधुनिकों की कथा न करे किन्तु स्वर्ग मूर्ति बीमों के बीमों पर हुई प्रकाश का भी बखान करे । जो जहाँ भी आत्मन् प्रिया को देना मर्त्य के राग में रहने के बजाय जो हजारों निर्दोषों की कला बना करे । जो दुनियाँ के सीनों का ही बदल दे । हमके माने हुए जीवन के अर्थों को ही बदल दे जिन्हों की बीपछई हुई पत्रिकाओं को बहल दे । हे मानव ऐसे महान् काम्य की रचना कर ।

२१३ सुद को दूढ :

बगल के साथ समाधान का छोटे से छोटा एस्ता यह है कि व्यक्ति अपने को देखे । अपने दोषों को और विश्व के गुणों का देखे । इस प्रकार की ग्लोब करने बात को दुनियाँ के सामने कोई भी परिष्कार करने की जरूरत हो नहीं रहती है । वही प्रकार कोई भी निष्कलता दुनियाँ के आगम में चलने की शक्ति भी नहीं दाती है ।

२१४ बभ्रु विसास के बजाय सख्तन धरत रख ही न पकर दे

रात्री के पार अन्धधर में कुछ भीरे धीरे धावें करत न अपने भी वो भाग्य (भाग) मुझे को अपने मित्रों को कष्ट मिला था । विश्वास बर्बा के मस सुगंधी रह पर गृहार कन में रहने के बजाय

कोई अपने स्वजन से विरुद्ध पड़ा हुआ ऐसा था। पका मुमाफिर की चरण में लोटने का मौका मिले। अथवा घड़ी भर अपने को भोग कर फेंक देने वाले के राज फंठ में मोभति माला गुंथित होने के बजाय कोई निर्दोष मत्त गालिका के देह पर सुगन्धी फैलाने का प्रयत्न मिले।

२१५. सम्पत्ति के पीछे लूट है :

चाहे जितनी सम्पत्ति इकट्ठी करो उसके पीछे लूट चली आती है। तू किस आधार पर यह निश्चय कर लेता है कि मेरी बढी से बढी आकांक्षा सुख की होगी ? सुख ? इस शब्द के साथ आराम आराम भी नहीं आलस्य जुड़ा हुआ है। व्यक्ति सुख अर्थ आराम गिनता है। आराम यानि आलस्य, तुम्हारी महत्त्वकांक्षा सुख का भी होती है। यह सुख ऐसा सुख तो नहीं है जो आत्मिक है। वास्तव में बात तो यह है कि सुख की वास्तविक व्याख्या तो अलग ही है। जीवन की सीढ़ी सीधी सरल हो। इस प्रकार कभी मैंने कल्पना नहीं की। भगकर अघात घेर कोतरें (भेकड़े) और भीषण ऊंची ऊंची पहाड़ी खड्के भर चोमासा उच्छलता, तुफानी समुद्र, ये सभी दृश्य अनुपम हैं। किन्तु साधारण दृश्य तो मुझे यह लगता है कि भयंकरता के सामने निर्भयता इसीलिये किसी के पास न हो ऐसी विरली निर्भयता वममें सुख की टोच समझता हूँ। भयंकरता को वश करने वाली निर्भयता।

२१६. धैर्यवान-आयुष्यवान :

जो अपने रास्ते, अपने ही बल से बढ़ता है, वह इच्छा शक्ति को प्राप्त कर रहा है। जो अपने रास्ते से चलित नहीं हुआ है। वह धैर्यवान जो मृत्यु प्राप्त करने पर भी विनाश नहीं पाता है वह आयुष्यवान।

२१७ ध्यानन्द कहाँ से प्राप्त किया :

पक्षियों ! हे मित्रों ! तुम्हारे जीवन में इतना अधिक आनन्द ! ऐसी तुम्हारी जीवनशैली बड़ी स्पष्ट है कि जिससे यह निश्चय बन गया है कि तुम्हारे दिने सरल बन गया है ? जीवनसे जीवन बल में से इतना आनन्द तुमने प्राप्त किया है ! आनन्द से गलत बातें पक्षी बोले ! हमारे कोई अदृश्य सच्चा छायाका है नहीं है यह परम विश्वास में से व्यक्त होने वाली शक्ति हमारे प्रत्येक अणुओं में आनन्द भर देती है । ऐसा आनन्द कि जिससे बाबाक माता की गोद में से प्राप्त करते हैं । और जिसे सत पुरुष जीवन में से प्राप्त करते हैं ।

२१८ पर्यायीय और फुल :

आजों रात पर्यायीयों तुम्हारी कुछ ही पक्षी जीवनशैली में ही बदल करके बिचारे से फुल अपने फुल की कथा कहेंगे । मरूप बोले हमारी और फुल की शैली बखिब है । हमारा जीवन शैली वह सोचा किन्तु ऐसी एक ही कथा की सज्जावट के लिए, तुम्हारे जैसे किन्तु बन भी कम पड़ते हैं इसलिये ऐसे बखिब जीवन के पीछे एक ही आस नहीं है । इससे विपरीत एक ही एक सत्य रीति से व्यतीत दिने हो दो वास्तविक संतोष है ।

२१९ अन्तर या वैभव में से कौन तुमको ज्यादा प्रिय :

कीर्ति और तुम्हारे अन्तर की स्थिति इन दोनों में से कौन तुम्हारे ज्यादा निकटवर्ती है । तुम्हें अपना अन्तर या तुम्हारा वैभव इन दोनों में से तुमको कौन ज्यादा प्रिय है ।

२२० पक्षिक धर्मि :

तुम्हारी पक्षिक धर्मि के आगे जिसकी से पक्षि और सुन्दर हो

किन्तु उनको जहाँ तक जीवन में मृत्तुने में न आवे वहाँ तक वे हरेक परिस्थिति में वास्तविक रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और वास्तविक मूल्य भी नहीं कर सकता है।

२२१. संतोष ही वैभव है :

जो दूसरों को पहिचानता है। जो मृदु को पहिचानता है वह प्रज्ञा है। जो दूसरों पर विजय प्राप्त करे वह बलवान है। जो अपने पर विजय प्राप्त करता है वह समर्थ है। जिसने संतोष को जाना, उसने वैभव प्राप्त किया।

२२२. कठोरता अजीव पदार्थ है :

जीवन्त पदार्थ मृदु और नाजुक होते हैं। मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब कठिन और कर्कश होते हैं। पशुओं को भी यही स्थिति है। सभी जीवन्त क्रियाओं का इस प्रकार है। कोई भी व्यक्ति कर्करा या कठोर बने तब वह वास्तव में मृत्यु तरफ जा रहा होता है। (मृत्यु प्राप्त किये होता है) जीवन की निशानी तो मृदुता है।

२२३. वही जीवन सत्य है :

जिसकी बुद्धि और अज्ञा दोनों मान्य करे, स्वप्न जैसी भावना भी सत्य माने और जो व्यवहार मार्ग पर प्रयाण करते हुए निस्तेज न हो। तथा उसकी कीमत कम न हो, वही जीवन सच्चा है।

२२४. जीवन के रहस्य को समझो :

प्रेम की, बुद्धि की, कल्पना की, अज्ञा की आदि किसी भी प्रकार की सच्चाई तुम्हारे में होगी तो तुम जीवन के रहस्य को समझ सकोगे। समझने के लिये सच्चाई की आवश्यकता है। होशियारी की नहीं।

२२५ जीवन क रहस्य को खोजना सरल नहीं है :

जीवन का रहस्य हूँ होने की शुरुआत सतरंज या चोपड़ बनाने की शुरुआत जैसी सरली नहीं है। अधिकार और अन्तःकरण के बिना इस बात को नहीं हूँ होने में काम है। इसको खोजने में नहीं आपकी एक बात का अन्त रखना चाहिये कि यह जोड़ बहुत सी वस्तु जिन्हीं भर करती देखती है और अन्त में परियाम में एक मुड़ी आपकी मत्त मिलती है।

२२६ जीवन को मधुरता अन्तःकरण से मिलती है :

बहुत सी वस्तु अन्तःकरण में से कुत्ने वाली जोड़ीसी रख वाली बड़े कुत्ने का विराजत वातावरण को ब्रह्मा देती है। इसी प्रकार जीवन का माधुर्य जब मामान्य व्यवहार विवेक करने के बजाय गहरा और अवगमनोन्मादी में से अन्तःकरण है वह वह अपने आसपास के संसार को भीठी सुगन्ध से भर देता है।

जी दुनिष्ट को मूढ़ जाता है वही सच्ची वता सकता है। जिसकी हर स्थिति में (पास में) दुनिष्ट को सभी बातें मूढ़ जाते हैं। वही अन्तःकरण तुमको कुछ दे सकने की योग्यता रखता है।

२२७ सुखी कविता :

सभी कविता अंत बाणी जैसी हो। इसको हरय में प्रवेश कराने के लिये किसी प्रकार के आसक्ति वैभव तक मरुत आदि आह्वार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तो आत्मा के लिये ही है। विचार मात्र का अहाँ विराम बिन्दु आने तथा बुद्धि और तर्क से जो विषय प्रवेश कर सके ऐसा विचार बराबर जाते हैं। वही सभी कविता अन्त सेती है।

२२८. सौंदर्य और उसकी आत्मा :

मनुष्य को सौंदर्य की जो अमृति अभिलाषा रहा करती है, यह सामान्य सौंदर्य नहीं है। मनुष्य सौंदर्य के सागर में बहत हुए करुणा विन्दुओं को ढूँढ रहा है। जहाँ ये दोनों माय हो (सौंदर्य और सौंदर्य की आत्मा जैसी करुणा) वहाँ उमे पेमा मिलता है कि जिसकी कुदरत में विकसित चेतना के साथ तुलना की जा सकती है।

२२९. सर्वत्र शक्ति की जरूरत रहती है :

भूलों को समाज या व्यक्ति तभी माफ करना है, जब उसमें शक्ति या सम्पर्क हो। माय कागलों तां एक भूल में एक जिन्दगी भर चले उतना शस्त्र शराजाम देखता है। याने भूल में ही उलझ जाना है।

२३०. दुख सामर्थ्य देता है

मानव बड़े से बड़ा दुख सहन करने की शक्ति रखता है। क्यों कि बड़े दुख अनेक प्रकार की नयी समर्थता भी देते हैं। किन्तु हमेशा का सामान्य जीवन की जुलफ वृत्ति में से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कष्टों की परम्परा मनुष्य को लुद्र और समर्थ बिना का घना देती है।

२३१. बौद्धिक शिक्षा :

बौद्धिक, शिक्षा, प्रेम, जीवन का तिरस्कार करने के लिये नहीं है। प्रेम भाषना की जीवन में योग्य स्थिति निश्चित करने के लिए है।

२३२. निर्दोष सरलता :

निर्दोष सरलता यह एक प्रकार की ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने अन्य शक्तियाँ बल छोड़ देने में गौरव मानती हैं।

२३३ कल्पना भी कुछ कर सकती है :

कल्पना बहुत सी बातों परिकल्पना से रहित सिर्फ इनाई बदलों पर सख्त करती है यह बात सही है। किन्तु मनुष्य वह ईश्वर की कल्पना नहीं तो और क्या ? अगर इससे विरोध ईश्वर यह मनुष्य की कल्पना नहीं तो क्या ? अगर ईश्वर जगत अव्यवस्थित और अयोग्य है, तो कल्पना से रहित जगत भी अव्यवस्थित और अयोग्य है। जगत योग्य के लिए कल्पना और ईश्वर दोनों समान भाग्य रखते हैं।

२३४ जीवन अपने में है :

बहुत से कहते हैं कि जीवन शहर में अच्छा बनता है तथा बहुत से घर भी कहते हैं कि जीवन गांवों में अच्छा बनता है। किन्तु वास्तविक बात तो यह है कि जीवन अपने में है। इसे जिस स्थान पर अपने को अच्छा से अच्छा ठेकर कर सकने का जीवन मिले वही स्थान जीवन के लिए उपयोगी है।

२३५ कल्पना सर्व नाश भी कर सकती है

बादें कुछ हदों तक हो किन्तु जिस प्रकार एक चिन्तागरी सभी को तह करने की शक्ति रखती है। वसी प्रकार अच्युत लक्ष्मी इस सभी को कल्पना की एक चिन्तागरी कोम जाने कहाँ कहाँ कर फेंक देती है।

२३६ दुनियाँ मेरी शक्ति को नहीं पहचान सकते हैं यही माया है

मनुष्य वह सोचने जानता है कि मेरे में बहुत शक्ति है ताकत है। किन्तु दुनियाँ में मेरी शक्ति को पहचानने की शक्ति नहीं है। तब उसका जीवन एक फरियाली बीसा बन जाता है। इस प्रकार की जीवन अयोग्यता पूर्णक इन्धन जलक बनाने है।

२२८. मौंदर्य और उसकी आत्मा :

मनुष्य को मौंदर्य की जो अमृति अभिलाषा रहा करती है यह सामान्य मौंदर्य नहीं है। मनुष्य मौंदर्य के सागर में बहत हुए करुणा बिन्दुओं को छूट रहा है। जहाँ ये दोनों साथ हो (सौंदर्य और मौंदर्य की आत्मा जैसी करुणता) वहाँ उम्मे ऐमा मिलता है जिसकी कुदरत में विकसित चेतना के साथ तुलना की जा सकती है।

२२९. सर्वत्र शक्ति की जरूरत रहती है :

भूलों को समाज या व्यक्ति तभी माफ करना है, जब उमां शक्ति या सम्पर्क हो। साथ कागलों तो एक भूल में एक जिन्दगी भाले उतना शस्त्र शराजाम देखता है। याने भूल में ही उलभ जात है।

२३०. दुख सामर्थ्य देता है

मानव बड़े से बड़ा दुख सहन करने की शक्ति रखता है। क्य कि बड़े दुख अनेक प्रकार की नयी समर्थता भी देते हैं। किन्तु हमेश का सामान्य जीवन की छुलक वृत्ति में से उत्पन्न होने वाले छोटे छो कष्टों की परम्परा मनुष्य को लुद्र और समर्थ बिना का बना देती है

२३१. बौद्धिक शिक्षा :

बौद्धिक, शिक्षा, प्रेम, जीवन का तिरस्कार करने के लिये नहीं है प्रेम भावना की जीवन में योग्य स्थिति निश्चित करने के लिए है।

२३२. निर्दोष सरलता :

निर्दोष सरलता यह एक प्रकार की ऐसी शक्ति है कि जिसां सामने अन्य शक्तिया बल छोड़ देने में गौरव मानती है।

२३३ कल्पना भी कुछ कर सकती है :

कल्पना बहुत सी बहुत परिष्कृत से रहित सिधे हवाई चारों ओर सर्जन करती है वह बात सही है। किन्तु मनुष्य वह ईश्वर की प्रकृति नहीं तो और क्या ? और इससे विरोध ईश्वर यह मनुष्य की कल्पना नहीं वो क्या ? अगर ईश्वर जगत अमर्यवस्थित और परमेश्वर है, तो कल्पना से रहित जगत भी अमर्यवस्थित और परमेश्वर है। मनुष्य मनुष्य के लिए कल्पना और ईश्वर दोनों समान मात्रा तक है।

२३४ जीवन अपने में है :

बहुत से कहते हैं कि जीवन शहर में अच्छा बनता है तथा श्रुति से वह भी कहते हैं कि जीवन गाँवों में अच्छा बनता है। किन्तु वास्तविक बात वो यह है कि जीवन अपने में है। इसे जिस नाम पर अपने को कहा से कहा से लेकर कर सबने का मोक्ष देना चाहो स्वयं जीवन के लिए उपयोगी है।

२३५ कल्पना सब नाश भी कर सकती है

बादें कल्पना इकारों मत हो किन्तु जिस प्रकार एक चित्तवृत्ति सभी को बंध करने की शक्ति रखती है। वही प्रकार अमर्यवस्थित तर्क बुद्धि इन सभी को कल्पना की एक चित्तवृत्ति के समाने कहाँ कल्पना कर फेंक देती है।

२३६ दुनियाँ मेरी शक्ति को नहीं पहचान सकते हैं यही मास है

मनुष्य वह सोचने वाला है कि मेरे में बहुत शक्ति है शक्ति है। किन्तु दुनियाँ में मेरी शक्ति को पहचानने की शक्ति नहीं है। वह बसका जीवन एक परिणामी केसा बन जाता है। इस प्रकार की निर्देष्टा अनेक जीवन कल्पना पूर्णक जगत् बनाने दे।

२३७. स्वच्छा की गरीबी जन्मसिद्ध हक है :

स्वच्छिक गरीबी बिना संस्कारिता नहीं है । संस्कारिता बिना प्रजा नहीं प्रजा के बिना राष्ट्र नहीं । राष्ट्र के बिना नरोत्तम ना स्वच्छिक गरीबी नरोत्तम को जन्म देती है । नरोत्तमों का स्वच्छिक गरीबी को जन्म सिद्ध हक मानता है ।

२३८. अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है :

आप'कोई भी वस्तु नहीं मानते हैं । इसमें अश्रद्धा नहीं बन है । किन्तु आप जिसे मानते हुए भी नहीं मानते हैं इसी में अश्रद्धा रही हुई है । अश्रद्धा प्राण को संकीर्ण बनाती है । तथा मसार व बढ़ा बनाती है ।

२३९. अशक्य कुछ नहीं :

असंभव, जीवन यह विश्व में कहीं भी मनुष्य के लिए ना हैं । किन्तु मनुष्य की कल्पना में रही हुई है । जो व्यक्ति अशक्य की कल्पना नहीं करता है वह अशक्यता को जानता भी नहीं है ।

॥ समाप्तम् ॥

